

معانی تصوف

تصنیف

استاذ العلماء حضرت مولانا کاج محمد امین صاحب سنبھلی
شیخ الحدیث جامعہ عربیہ آئند گجرات

یونیورسٹی بکس ۴۰۰ اے اردو بازار © لاہور

۲۳۲۴

۲۲

جملہ حقوق محفوظ

ناشر — یونیورسل بکس

۴۰۔ اے اردو بازار لاہور

مطبع — جنرل پرنٹرز لاہور

تاریخ اشاعت — ۱۹۸۲ء

قیمت — ۲۲ روپے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

عرض ناشر

اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے مجھے اس کتاب کو شائع کرنے کی توفیق دی اور ایک خاص اسلامی اور دینی موضوع پر ایک ایسی کتاب سامنے آئی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچائے اور اس کی اشاعت کا مقصد پورا ہو۔

اس زمانہ میں اخلاق و روحانیت پر چاروں طرف سے مادیت اور شیطنیت کا حملہ ہے اور الحاد و بددینی کا سیلاب ہر طرف سے اٹھ اٹھ کر انسانی بستی پر تباہی مچا رہا ہے، پریس اور نشر و اشاعت کی آسانی اور زیادتی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انسانیت فروشوں نے گندے لٹریچر، مخرب اخلاق کتابیں، حیا سوز مضامین اور فواحش و منکرات کی ریل پیل کر دی ہے اور عوام میں ان گندگیوں پر پیسے خرچ کر کے اپنے دل و دماغ اور ذہن و مزاج کو تباہ کر رہے ہیں، اور اچھی کتابوں سے ہٹ کر گندی چیزوں کے پڑھنے میں لذت پارہے ہیں۔ اسی حالت اخلاقی اور روحانی بناؤ سنگھار کے لئے مستند اور صحیح کتابوں کی کستور ضرورت ہے، یہ ایک کھلی ہوئی بات ہے مقامات تصوف کی اشاعت اسی داعیہ اور تقاضے کی صدائے بازگشت ہے، اس کے مصنف حضرت مولانا محمد امجد علی صاحب سنبھلی مستند عالم مبلغ ہیں اور ملت العزیز کے مزاج و ذہن سے واقف ہیں۔ یہ کتاب انھوں نے ان ہی تجربات کی روشنی میں تحریر فرمائی ہے۔ خدا کرے مولانا موصوف کی یہ اصلاحی کوشش ہر طرح بار آور ہو اور مسلمانوں کو اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو۔

پیش لفظ

از: مولانا قاضی اطہر صاحب سارکپوری

اسلام دین انسانیت ہے اور انسانی زندگی کے ہر پہلو کو بہتر سے بہتر بنانے میں کامیاب ترین دین ہے۔ اور یہ صرف مان لینے کی حد تک نہیں ہے، بلکہ تجربات و مشاہدات کی روشنی میں اور دلائل و براہین کے بل بوتے پر ہزاروں سال سے زندہ و تابندہ ہے۔ اسلام کی تشریف آوری مقام اخلاق، محاسن روح، اور معارفِ نفس کی تکمیل و اتمام کے لئے ہوئی ہے تاکہ انسان صرف کھانا پیتا، جانور ہی رہے بلکہ احسن تقویم کا حسین ترین مظہر ہو اور اس کائنات میں قدرت کا بلند ترین شاہکار بن کر اپنی تخلیق کے منشاء یعنی عبودیت و بندگی کو بہترین انداز میں پورا کرے۔

جو اسلام دین انسانیت ہے اور انسانوں کو عبودیت و بندگی کا اعلیٰ ترین مقام دیتا ہے، وہ عقائد و اعمال کا مجموعہ ہے اور تصدیق باجماع اقرار باللسان اور عمل بالارکان کی ہیئت ترکیبی پر اسلام کا لفظ بولا جاتا ہے۔ ان عقائد و اعمال میں یقین اور کارکردگی کے ضعف و طاقت کے اثرات نتیجہ کے طور پر کام کرتے ہیں۔ اسلام، ایمان، اور احسان کے الفاظ اسی قسم کی امتیازی حیثیتوں کو ظاہر کرتے ہیں، ورنہ اسلام ایک جامع حقیقت ہے جو ان سب کو شامل ہے۔

اسلام نے ہمیں بتایا کہ انسانیت کا اہل مقام عبادت و رضائے الہی ہے، اور اس دنیا میں انسان جو کچھ کرے اس میں یہی چیز محرک اور بنیاد ہو، اگر زندگی عبادت الہی اور ذکر الہی سے خالی ہو تو

اس میں کوئی خوبی نہیں، اسی لئے اسلام انسانی زندگی کے ہر پہلو کو اللہ کی یاد و عبادت سے متعلق کر کے اس میں خوبی پیدا کرتا ہے، کہیں ذکر و عبادت کا ظہور، مثلاً طور پر ہوتا ہے، کہیں صورت حال سے کام لیتا ہے اور کہیں وضع و ہیئت اسے بتاتی ہے۔ پھر ایک انسان پر کیا موقوف، اس کائنات بلند و بست کی ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبدیت و بندگی اور اس کی یاد میں ہمہ تن مصروف ہے یہ دوسری بات ہے کہ ہم اس کی تسبیح و تحمید کو سمجھ نہیں سکے ہیں۔ یہ ہمارا قصور علم و تحقیق ہے۔ دوسرے مذاہب اور اقوام و ممل کی طرح اسلام میں ایک زندگی متعدد ہیئیات میں تقسیم ہو کر دینی اور دنیاوی حصوں میں تقسیم نہیں ہے بلکہ اسلامی زندگی صرف ایک ہے اور اسے ایک ہی معیار پر رہنا چاہیے تاکہ اس کے تمام پہلوؤں سے چاہے ان کا تعلق دین سے ہو چاہے دنیا سے۔ یکجہنگی و یکسانیت کا ظہور ہو، ہمارے یہاں تزکیہ روح و نفس تزکیہ اخلاق و کردار سے الگ نہیں ہے اور اصلاح نفس، اصلاح انسانی کی دوسری تعبیر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی مقدس زندگیاں اسلام کو جانچنے اور پرکھنے کی کسوٹی ہیں۔ ان حضرات کی زندگی عبادت الہی اور ذکر الہی سے معمور و منور تھی مگر اس میں دین اور دنیا دو الگ الگ چیزیں نہیں تھیں بلکہ دینی زندگی و دنیا کو حاوی تھی۔

حضرات تابعین تبع و تابعین اور حضرات فقہاء و محدثین رحمہم اللہ نے اسلام کی اس حقیقت کو اپنی زندگیوں سے پیش کیا کہ وہ دین و دنیا کے جامع تھے، اور ان کے یہاں کوئی فرق نہیں تھا بلکہ درع و تقویٰ، زہد و عبادت، اور خدا ترسی و خدا پرستی ان کی ہر بات میں عام تھی اور ان کو احسان کا وہ مقام بلند حاصل تھا جس سے وہ ظاہر اور باطن میں جہاں بھی ہوں اور دین اور دنیا جس کا بھی معاملہ ہو اس میں اس انداز سے حصہ لیتے تھے کہ گویا ہر حرکت و سکون میں اللہ سبحانہ کی جناب میں منہول اور جوابدہ بن کر کھڑے ہیں اور وہ ان کی ایک ایک بات کو دیکھ رہا ہے! اسی مقام

احسان پر فائز ہونے کی وجہ سے خیر القرون کے خلاصہ انسانیت کہلاتے والے یہ حضرات صرف اپنے دور کے نہیں پورے انسانی دور کے بہترین لوگ قرار پاتے۔ تیسری صدی ہجری تک تصوف کوئی الگ اصطلاح اور اصول و مبادی نہیں پیدا کر سکا تھا بلکہ علمائے امت، ائمہ اسلام اور بزرگان دین کی مقدس زندگیوں میں وہ شریعت پر مبنی رہنمائی کا مزن بن گئے۔ جنکی اسلامی تعلیم دی ہے اور جس پر چلنے کی خبر صادق و مصدق صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں دی ہے :

افى تركك على ملاتہ بیضاء لیلھا ونھاہا سواہ
 جس تم لوگوں کو ایسی روشن شاہراہ پر چھوڑا جس میں اندن و دنوں کا
 - یعنی شریعت اسلامیہ پر چلنے سے انسان ہر شیب و فراز اور خطرہ سے بچ کر سلامتی کو ساتھ عبدیت کی منزل مقصود تک جا سکتا ہے اور اسلاف رحمہم اللہ نے اسی جادہ متقیم اور راہ قوم پر چل کر سب کچھ حاصل کیا جو انسانی عظمت و کرامت کیلئے ممکن تھا۔

اسلام میں یہی زندگی دینی زندگی، تقویٰ و طہارت کی زندگی اور احسان و تصوف کی زندگی کہلاتی ہے۔ تصوف اسلام سے ہرگز کوئی الگ نظام فکر و عمل نہیں ہے، اور نہ ہی دوسرے مذاہب کی بجزویت و رہبانیت کی طرح اس میں کوئی فلسفہ اور عقیدت ہے۔ یہ ضرور ہے کہ بعد کے ادوار میں تصوف کو ایک نئے نظام فکر و عمل کے انداز میں پیش کیا گیا اور بعض خاص دینی افکار و عقائد کی فوق اور وجدانی تفسیر کی گئی پھر بھی اسے شریعت سے مستند اور الگ نہیں سمجھا گیا بلکہ تصوف کو اصلاح نفس و اخلاق کے سلسلے میں اسلام کا ایک شعبہ سمجھا گیا اور اس میں وہ متنازعہ مخصوص شخصیتیں پیدا ہوئیں جنہوں نے اس راہ سے اسلام کی خدمت فرمائی۔

یہ کتاب مقامات تصوف اسی شعبہ اصلاح نفس و اخلاق کے سلسلہ کی ایک کڑی ہے اور اس میں احسان و تصوف نہایت پاکیزہ انداز میں پیش کیا گیا ہے اور بتایا ہے کہ تصوف میں شریعت سے کوئی الگ چیز نہیں ہے اور نہ ہی حال میں اسلامی احکام و شرائع سے مستغنی ہو سکتا ہے۔ اس کتاب کے پڑھنے سے تصوف کے بارے میں بہت سی غلط فہمیوں کا بھی ازالہ ہو جاتا ہے جن کو آخر دور میں دنیا دار متصوفین نے ایجاد کر لیا تھا اور شریعت و طریقت

کو چند اجدادان کی طرح طرح کی خرابیاں پیدا کی تھیں۔

چونکہ راقم احسان و تصوف کے مقام بلند کی لکھی سے محروم ہے اسکے بارے میں کوئی بات کرنا بھی میرے لئے مناسب نہیں ہے اس لئے میں اس کتاب کے معنیات کے بارے میں کیا رائے دے سکتا ہوں البتہ آناضروں کو گواہی دے گا کہ میں نے ایک مرتبہ پوری کتاب غور سے پڑھی ہے اور محوئی حقیقت کے بارے میں کتاب مجھے بہت ہی خوب معلوم ہوئی ہے ہو سکتا ہے کہ بعض بعض مقامات پر انداز بیان اور طرز اور بعض بعض اذہان اور مذاق کیلئے اختلاف رائے کا باعث بن سکیں مگر اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ اصل مدح نفس کے باعث میں یہ کتاب بہت مفید ہے۔

اس کے مصنف اتا و مختم حضرت مولانا محمد امجد علی صاحب سبلی سابق معلم حدیث مدرسہ قاسمیہ شاہی مراد آباد اور حال شیخ الحدیث جامعہ عربیہ (انجرات) ہمارے ان جہانے پوچھنے بزرگوں میں سے ہیں جن کی زندگیاں ہمارے سامنے ہیں۔ مولانا نے زندگی بھر اسلام اور مسلمانوں کی خدمت مختلف انداز سے فرمائی ہے۔ کامیاب مدرس کامیاب خادم ملک و قوم اور کامیاب مربی و مسلح کی حیثیات انکی بات شخصیت کو متعارف کرانے کے لئے کافی ہیں۔ اس کا اندازہ خود مولانا موصوف کے اپنے تعارفی مقدمہ سے ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین و دنیا کی کامیابی سے۔

وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد ذوالاوصافہ اجماعین۔

قاضی الطہر سارک پوری، بیجو

لیلة القدر ۱۳۸۳ھ

فہرست مضامین

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
۳۵	طریق تصوف کی ضرورت	۱۳	۱	پیش لفظ	۱
۴۰	تصوف اور سلوک کا مقصد	۱۴	۲	فہرست مضامین	۲
	سلوک کا مدار	۱۵	۳	غرض حال	۳
	طلب اور دھن پیدا کرنا کا طریقہ	۱۶	۴	وجہ تالیف	۴
	توحید کا عقیدہ	۱۷	۵	مقدمہ	۵
	وصول الی اللہ کا طریقہ	۱۸	۶	علم تصوف کی تعریف	۶
	محبت پیدا کرنا کا طریقہ	۱۹	۷	موضوع	۷
	بیعت کی حقیقت	۲۰	۸	غرض وغایت	۸
	مقصد طریقت	۲۱	۹	لفظ تصوف کا اشتقاق	۹
	شیخ کامل کی شناخت	۲۲	۱۰	حقیقت تصوف	۱۰
	توبہ کے طریقے	۲۳	۱۱	اصطلاحات تصوف	۱۱
	خلوت کا مقصد	۲۴	۱۲	طریق تصوف شریعت	۱۲
	دنیا کی حقیقت	۲۵		الگ نہیں	

صفحہ نمبر عنوان نمبر شمار

۵۹ اولیاء اللہ فریدیاست انسانی ۴۰

میں عام لوگوں کی مثل ہیں

۶۱ صوفیوں کے غیر مشروع ۴۱

کلمات اور تصوف

۶۲ قطب ابدال اور قطب ۴۲

۶۵ تلاش مرشد ۴۳

مرشد کامل کی شناخت ۴۴

باب دوم

۷۳ اثبات بیعت ۴۵

۷۵ حقوق پیر و آداب مرید ۴۶

۸۰ ظاہری و باطنی ارکان تصوف ۴۷

۸۱ شیخ کے لئے آداب ۴۸

۸۴ تکرار بیعت ۴۹

باب سوم

۸۸ مشائخ کے سلسلے جو خاص طور ۵۰

پر ہندوستان میں جاری ہیں

صفحہ نمبر عنوان نمبر شمار

۲۶ معرفت کی حقیقت ۲۶

۲۷ فیض فنا کی تعریف ۲۷

۲۸ مشاہدہ کے اقسام ۲۸

۲۹ عروج روحانی کی تحصیل ۲۹

کی صورت

۳۰ جمال الہی کا منظر ۳۰

محل حرام نہیں ہوتا

۳۱ ذکر و شغل کا مقصد ۳۱

۳۲ ذکر و شغل کا نفع ۳۲

۳۳ توکل و رضا کی حقیقت ۳۳

۳۴ قلندر و طریقہ قلندری ۳۴

۳۵ مدارات و مدار ہمت ۳۵

۳۶ آثارِ خشوع ۳۶

۳۷ معصیت کا علاج ۳۷

۳۸ تعلق من العید مع الحق ۳۸

۳۹ ولایت کا اثبات ۳۹

۵۰

۵۰

۵۰

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
				سلسلہ نقشبندیہ	۵۱
			۸۸	اور اس کی گیارہ اصطلاحات	
۱۰۴	طریقہ ذکر ایک ضربی	۶۵		سلسلہ قادریہ	۵۲
	طریقہ ذکر دو ضربی	۶۶	۹۳		
	طریقہ ذکر چار ضربی	۶۷		سلسلہ چشتیہ	۵۳
۱۰۵	ذکر چہر نفی و اثبات	۶۸	۹۴	سلسلہ سہروردیہ	۵۴
	ایک سوال اور اس کا جواب	۶۹			
	مشائخ نقشبندیہ کے	۷۰			
	اشغال و اذکار			باب چہارم	
۱۰۹	طریقہ ذکر اسم ذات	۷۱	۹۸	فضائل و ترغیب ذکر	۵۵
	طریقہ ذکر نفی و اثبات	۷۲	۱۰۰	طریقہ ذکر عناداری	۵۶
۱۱۰	طریقہ حبس دم	۷۳	۱۰۱	حضرات چشتیہ کے اذکار و اشغال	۵۷
	طریقہ ذکر اسم ذات	۷۴		طریقہ ذکر نفی و اثبات	۵۸
	جو لطائف سے متعلق ہے		۱۰۲	طریقہ ذکر اثبات مجرد	۵۹
	تحقیق لطائف	۷۵		طریقہ ذکر اسم ذات	۶۰
۱۱۱	مقامات لطائف	۷۶		طریقہ ذکر پاس انفس	۶۱
۱۱۲	طریقہ ذکر سلطان الازکار	۷۷	۱۰۳	طریقہ ذکر اسم ذات لسانی	۶۲
				حضرات مشائخ جیلانیہ کے	۶۳
				اشغال و اذکار	
			۱۰۴	ذکر بالجہر اسم ذات	۶۴
	باب پنجم				
۱۱۳	مراقبات	۷۸			

عرض حال

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله حمداً ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا
مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك
له ونشهد ان محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وآله واصحابه وسلم

”اسلام میں تصوف“ ایک اہم علمی موضوع ہے جس پر یہ تالیف پیش کی جا رہی ہے۔
اصل کتاب اور اس کی وجہ تالیف تک پہنچنے سے پہلے اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو
کہ مؤلف کتاب کو اس خاص علمی موضوع سے کیا مناسبت ہے اور اس راہ میں کاوش فکر
و قلم کا کہاں تک حق پہنچتا ہے تو یہ ایک قدرتی بات ہو سکتی ہے۔ لہذا اس سوال کے جواب
میں اور بطور اظہارِ نعمت و وضاحت کی عرض سے اگر ابتداء میں کچھ اپنے متعلق بھی گذارش
کر دیا جائے تو شاید بے محل نہ ہوگا۔

لہذا بطور اظہارِ تشکر و تحذیرِ نعمت کے عرض ہے کہ بحمدِ اقدسِ اتم السطور کو شروع ہی سے نبی
معلقوں اور صحبتوں کی سعادت حاصل رہی۔ مروجہ دینی نصابِ تعلیم کی تکمیل مرکزِ علوم و فضائل
”دارالعلوم دیوبند“ میں اس زمانے میں ہوئی جبکہ دارالعلوم کی فضا میں علماء و فضلاء است

اور شیوخ و قریب کی صوفیانوں سے جگہ گاری تھیں اور جو بھی خوش نصیب ذرات اپنے عہد کے ان آفتاب و ماہتاب کے سامنے آگئے ان میں بھی ایسی چمک پیدا ہو گئی جو ان بے بس فکروں کے لئے مرجع کمال ہی کہی جاسکتی ہے۔

ان ہی فضاؤں میں راقم السطور نے خاتم المحدثین حضرت الاستاذ علامہ محمد انور شاہ کشمیری قدس اللہ سرہ العزیز کے سایہ فیض و شفقت میں دورہ حدیث سے فراغت حاصل کی اور جب اپنے مستقبل کے بارے میں حضرت شاہ صاحب قدس سرہ سے رجوع کیا تو حضرت موصوف نے خدمت درس و تدریس کی ہدایت اور ساتھ ہی ذکر و شغل کے سلسلہ میں پاس انفاس کی تلقین سے دستگیری فرمائی، حضرت استاذ رحمۃ اللہ علیہ

کا کرم بالائے کرم یہ ہوا کہ سن ۱۳۲۲ھ میں خود ہی ہندوستان کی ایک مشہور و معروف درسگاہ جامعہ قاسمیہ مدرسہ شاہی مراد آباد میں خدمت تدریس پر مامور اور متعین فرمادیا اور حقیقت یہ حضرت اقدس ہی کی مخصوص توجہ اور فیض رسائی کا اثر اور ثمرہ تھا کہ میں اُس وقت سے مسلسل بائیس سال تک مدرسہ شاہی میں خدمت درس کی سعادت سے بہرہ مند رہا۔

اسی کے ساتھ ساتھ حق تعالیٰ کی کرم فرمایوں نے اور مجبی یوں دستگیری فرمائی کہ دارالعلوم اور مدرسہ شاہی کے تعلق سے جلد ہی آستانہ مدنی زبدة السلف و قدوة الخلف مولائی و شری حضرت الحاج الحافظ الشیخ مولانا سید حسین احمد مدنی قدس اللہ سرہ العزیز جنفی چشتی صابری نظامی نقشبندی قادری سہروردی میں نہ صرف شرف باریابی حاصل ہوئی بلکہ بیعت طریقت و ارشاد کا دامن بھی ہاتھ آیا۔ اور حضرت اقدس کی شفقتوں اور عنایتوں نے مسلسل اس طرح نوازا جو اپنی استعداد و اہلیت سے کہیں زیادہ محض حضرت اقدس کی عنایت خاصہ اور توجہ عالیہ کا کرم تھا کہ متعدد بار سہ ماہی میں ماہ رمضان المبارک حضرت کی صحبت میں

گزارے نیز ۱۹۳۵ء میں سفر حج بیت اللہ میں خدمت و معیت کی سعادت نصیب ہوئی۔ ۱۹۳۲ء میں کم و بیش چھ ماہ تک مراد آباد جیل میں کفش برداری اور خدمت گزاری کا زین موقع ملا۔ احقر کے جیل پہنچتے ہی حضرت نے تمام رفقاء جیل کے کھانے پینے کے انتظامات پر مامور فرما دیا اور فرمایا کہ مالٹا میں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ یہ خدمت میں خود انجام دیتا تھا اور یہاں تجھے انجام دینی ہے۔

۱۹ محرم الحرام ۱۳۵۲ھ کو حضرت اقدس کا تبادلہ مراد آباد جیل سے الہ آباد کیلئے ہو گیا۔ اسی روز علی الصبح جبکہ میں حسب معمول رفقاء اسیری کے لئے چائے ناشتہ کی تیاری میں مشغول تھا کرم و عنایت کی ایک اور بارش ہوئی اور حضرت اقدس نے ہر چہ ہر طریق تقوف میں بیعت و ارشاد کا قریب اس اجازت مرحمت فرمایا۔ یہ ایک بڑی سعادت تھی اور ساتھ ہی بوجہ ذمہ داری بھی جس نے عقیدت و ارادت کے رشتوں کو اور بھی مستحکم کر دیا۔ یوں میں نے تقریباً تیس سال مسلسل غلوت و جلوت اور فقر و حضر میں حضرت اقدس کے سایہ شفقت میں گزارے اس طویل عرصہ میں بارہا تصوف و سلوک کے اسرار و مطالب پر حضرت اقدس کے ارشادات سننے کا موقع بھی ملا۔ معمولات کا مشاہدہ بھی کیا اور وقتاً فوقتاً مختلف شکوک و شبہات پر حضرت سے رجوع بھی کیا۔ ایک طرف مرشد وقت سے یہ سلسلہ تعلق اور دوسری طرف اپنے رجحانات اور ذہنی تقاضوں کی بناء پر اس راہ کے اکابر متقدمین و متاخرین کے احوال و اقوال کا مطالعہ جاری رہا۔

بالخصوص حضرت امام غزالیؒ، حضرت امام ربانیؒ مجدد الف ثانیؒ، حضرت شیخ عبد القادر جیلانیؒ، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ، حضرت مرزا مظہر جان جاناؒ، حضرت مولانا قاضی شنا اللہ پانی پتیؒ، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکیؒ وغیرہ کے اقوال و

ارشادات کے مطالعہ اور پھر کتاب وسنت میں غور و فکر نے اس موضوع مبارک سے طبیعت کو ایک ایسا لگاؤ بخشا کہ یہی موضوع ذہن و فکر کی توجہ کا خاص مرکز بن کر رہ گیا۔

یہی پس منظر اس تالیف کا داعی ہے اور اس اہم علمی اور دینی موضوع اور اس کی اہمیت و افادیت سے متعلق پھیلی ہوئی غلط فہمیوں اور غیر معقول افکار کو دیکھتے ہوئے دل نے تقاضہ کیا کہ میں اپنی بساؤ کے موافق معلومات و مشاہدات کا ایک مجموعہ مرتب کر کے اصحاب فوق کی خدمت میں پیش کر دوں۔

پیش نظر صفحات دل کے اسی تقاضہ کی تعبیر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو نافع خلاق بنائے اور ایک بندہ ناچیز کی اس جرات خلوص کو شرف قبولیت سے نوازے !
 اِنَّهُ يَعْبَادُكَ رُفَّ حَلِيمٌ

نگہ خلاق محمد اسماعیل سنبھلی غفرلہ
 حال وارد بمبئی، یکم ربیع الثانی ۱۳۸۳ھ

وجہ تالیف

سب سے پہلے یہ سمجھنے کے لئے کہ سلوک اور تصوف کیا ہے؛ اس کے لئے
سید الطائفہ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب عوارف المعارف
کے چند اقتباسات ملاحظہ فرمائیے۔

۱۔ سئل ابو محمد الجریری عن التصوف فقال الدخول فی کل خلق سنی والخروج
عن کل خلق دنی (ابو محمد جریری سے سوال کیا گیا کہ تصوف کیا ہے
فرمایا اخلاق حسنہ کو اختیار کرنا اور اخلاق رذیلہ کو
ترک کرنا۔)

۲۔ وقال جنید وقد سئل
عن التصوف فقال ان تكون
مع الله بلا علقته
(حضرت جنید فرماتے ہیں کہ تصوف
حق تعالیٰ کے ساتھ بلا کسی غرض کے تعلق کا
نام ہے۔)

۳۔ قال ابو حفص التصوف محله
آداب لكل ذوق ادب لكل حال
ادب و لكل مقام ادب
(ابو حفص کہتے ہیں کہ تصوف مژدہ بانہ
زندگی کا نام ہے، ہر وقت ہر حال اور ہر مقام
کے لئے ادب ہے۔)

۴۔ وقال روم التصوف استتصال
النفس مع الله علی ما یرید
(روم فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو اللہ کے
ہاتھ میں ڈال دینے کو کہ وہ جو چاہے کرے تصوف کہتے ہیں۔)

۵۔ وقال جنید الصوفی حضرت جنید فرماتے ہیں کہ صوفی

کمالارض یطرح علیہا کل زمین کی طرح ہے کہ اس پر گندیاں ڈالی جاتی
قبح لا یتحرک ہیں مگر وہ بے حس و حرکت رہتی ہے۔

(ان تمام اقوال کا حاصل یہ ہے کہ کامل مخلصانہ اور مودبانہ بندگی و عبدیت کا نام تصوف
ہے اور جس راستہ پر چل کر یہ کیفیت حاصل ہوتی ہے اس کا نام سلوک ہے۔)
مرشدی و مولائی حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ ارشاد فرماتے ہیں:

آقائے نامدار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان تعبد اللہ کانک
قراء فان لم تکن قراءا فانه یراک۔

کہ احسان نام ہے اس چیز کا کہ تم خدا کی عبادت مکمل شروع و خضوع کے ساتھ انجام دو
اور اس طرح عبادت کرو جس سے ظاہر ہو کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو جیسے غلام اپنے آقا کو دیکھتا
ہے تو نہایت توجہ سے کام کرتا ہے اور کسی قسم کی کوتاہی نہیں کرتا ہر عبادت کی تکمیل اس
طرح کرو جیسے تم اپنے آقا و مالک کو دیکھنے کے وقت کرتے ہو۔ اسی مقام احسان کے حاصل
کرنے پر تصوف کا تمام تر مدار ہے۔

آقائے نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضور کی مجلس میں ایمان کے ساتھ
حاضر ہوتے ہی احسان حاصل ہو جاتا تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی قوت اتنی
قوی تھی کہ جو حاضر ہوتا تھا اس کو حق تعالیٰ کی طرف سے توجہ ہو جاتی تھی لیکن آپ کے زمانہ
کے بعد صحابہ کرام تابعین تابعین اور مشائخ و اولیاء اللہ کی صحبت اختیار کئے بغیر مرتبہ
احسان حاصل کرنا نہایت ہی دشوار بلکہ ناممکن تھا۔ لہذا طالبانِ مولیٰ نے ان مبارک
صحبتوں اور مجالس حسنہ کو اختیار کیا اور مرتبہ احسان حاصل کر کے اللہ تعالیٰ کے سپے اور مخلص

بندے بنے۔ یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے جس سے سوائے ہٹ دھرم کے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔

صحبتِ صالح تر اصلاح کند   صحبتِ طالح تر اطالع کند
نیک صحبت تجھے نیک بنا دیگی   اور بری صحبت تجھے خراب کر دیگی

جس طرح وہ زمین جس پر کلاب اونچلی کے پھول گرتے ہیں معطر اور خوشبودار ہو جاتی ہے بالکل اسی طرح اولیاء اللہ کی توجہات اور صحبت سے انسان کی زندگی سچے اور مخلص بندہ کی زندگی بن جاتی ہے اور اس میں اخلاقِ رذیلہ ختم ہو کر اخلاقِ حسنہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ اسی لئے مشائخ اور اولیاء اللہ نے ذکر اللہ، مراقبہ اور حلقہ کشتی کو ضروری امر تجویز کیا ہے۔ لہذا ان اذکار و مشغلات کو ہرگز لغو اور بے بنیاد نہیں کہا جاسکتا۔ درحقیقت اولیاء اللہ اور صوفیائے کرام نے ان اعمال کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غارِ حراء اور رمضان المبارک کی متکفانہ حیاتِ طیبہ سے اخذ کیا ہے اسی طرح سلسلہ بیعت کے متعلق حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”بیعت کوئی نئی چیز نہیں ہے قرآن و حدیث میں بہت سے واقعات ذکر کئے گئے ہیں جن سے بیعت کا ثبوت ملتا ہے۔ آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے یہ سلسلہ اب تک چلا آ رہا ہے بیعت اس بات پر ہوتی ہے کہ ہم حق تعالیٰ کے حکموں کی تعمیل کریں گے۔ اللہ کا ذکر کریں گے اور شریعت پر کار بند رہیں گے اور اسی کو بیعت طریقت کہا جاتا ہے۔“

حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب غنیۃ الطالبین میں فرماتے ہیں کہ ابتداء سے اللہ تعالیٰ نے روحانی تربیت کا سلسلہ اس طرح قائم کیا ہے کہ ایک شخص فیض دیتا ہے اور دوسرا شخص فیض حاصل کرتا ہے۔ انبیاء علیہم السلام کے بعد ان کے جانشین حواری یا صحابہ اور پھر ان کے تربیت یافتہ حضرات آئے ہیں اور دنیا اللہ سے

فیض پاتی ہے، علیٰ ہذا القیاس یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔

تصوف اور بیعت طریقت کے متعلق اس اجمالی تذکرہ کا مقصد ناظرین کتاب پر یہ واضح کرنا ہے کہ مذہب اسلام میں تصوف و سلوک کس قدر ضروری، اہم اور عظیم مقصد رکھتا ہے اور اس کے بغیر کوئی انسان کامل الایمان اور کامل بافتہ نہیں بن سکتا اور کسی مرشد کامل سے تعلق قائم کئے بغیر تزکیہ و تصفیہ نفس اور مقامات عالیہ کا حصول مشکل بلکہ عاوتاً محال ہے مگر افسوس کہ بہت سے لوگوں نے تصور فہم کی بنا پر تصوف کو نہیں سمجھایا کچھ سمجھا تو اس کا استعمال نہایت غلط طریقے پر کیا جن کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ ایک طرف علماء کی جماعت سرے سے تصوف کی منکر ہو گئی اور اس کو ایک لغو اور فضول چیز قرار دینے لگی اور دوسری طرف ایک بہت بڑے گروہ نے ہر بے عمل و بد عمل اور اعمال مشرکانہ و حرکات خبیثہ کا نام تصوف اور سلوک رکھ دیا۔

ان نام کے درویشوں اور نام نہاد متصوفین نے تصوف و سلوک کا وہ غلط طریقہ جاری کر رکھا ہے جو صوفیائے کرام کی مقدس جماعت اور شاخ عظام کے سراسر خلاف اور حصول بیعت کے قطعاً مخالف ہے۔ یہ جاہل پیر اپنے مریدین و معتقدین میں طرح طرح کی بدعتیں اور شرکیہ باتیں پھیل کر تصوف و اہل تصوف کو بدنام کرتے ہیں اور فصل فاضل کا مصداق بنتے ہیں مثلاً بعض پیر اپنے مریدوں کو بجائے ذکر خدا کے اپنے نام کی تعلیم اور تلقین کرتے ہیں حتیٰ کہ اپنا فوٹو اور مجسمہ اپنی مریدوں کے گھروں میں رکھواتے ہیں۔

بعض جاہل طواف و سجدہ جو خدا اور بیعت اللہ کے لئے مخصوص ہے۔ اپنے اور مزارات اولیاء اللہ کے لئے جائز قرار دیتے ہیں۔ بعض ناواقف پیر اہل قال اولیائے حال کی نقل کر کے ”ہمہ اوست“ کی تلقین و تعلیم دیتے ہیں۔

بعض پیرین کر عورتوں کو اپنے پردہ بیعت کرتے ہیں اور اپنے آپ کو باپ بیان کر کے کبھی

بھی پردہ کرنے کی ضرورت نہیں سمجھتے۔ حالاں کہ پیر سے بھی پردہ فرض ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو صرف زبانی اقرار لے کر بیعت فرمائی ہے۔

بعض خود غرض پیر اپنا نذرانہ وصول کرنے کے لئے اپنے مریدوں پر ناجائز وباؤ ڈالتے ہیں اور مرید کے مال باپ اور بیوی بچوں کے حق سے اپنا حق مقدم بتلاتے ہیں۔

بعض نااہل پیر چند خواہوں اور سرور و ظیفہ کی بنا پر اپنے مریدوں کو اعلیٰ مقامات پر پہنچنے کی جبر سنا کر اپنا خلیفہ بناتے ہیں حالاں کہ نہ وہ خود ذکر قلبی رکھتے ہیں اور نہ ان کے مرید۔ اور یہ ولایت کا پہلا سبق ہے جس طرح قرآن مجید پڑھنے کے لئے الف باتا بچوں کو شروع کرایا جاتا ہے، جب یہ بے چارے ولایت کی ابجد تک سے بے خبر ہیں تو پھر ولایت کجاء اور خوشنغم است کر رہی ہوں گے، کامصداق بنتے ہیں۔

بعض گمراہ پیر اپنے مریدوں سے کہتے ہیں کہ میدانِ محشر میں ہم تمہاری شفاعت کریں گے۔ حالانکہ خود ان کو اپنے غنمی اور جہنمی ہونے کی خبر نہیں۔

حضرت شاہ بوعلی قلندر نے ایسے ہی لوگوں کے متعلق ارشاد فرمایا ہے۔

میں ہی تسکین منم فردا شفیع	میکنی از مکر عالم را طبع
تسکین دیتا ہے کہ میں محشر میں تمہاری شفاعت کروں گا	تو مکر سے دنیا کو اپنا پس پڑ بنائے ہوئے ہو
مثل شیطان راہِ مردان را مزن	اے مخنت نہ تو مردی نہ تو زن
شیطان کی طرح لوگوں کو گمراہ مست کرے	اے مخنت نہ تو مرد ہے اور نہ عورت

الغرض ایک طرف یہ جاہل اور پیشہ درصوفیاء جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قطعاً بے بہرہ تھے یا کافی واقفیت نہ رکھتے تھے۔ راہِ اعتدال و صراطِ مستقیم کو چھوڑ کر افراط و تفریط میں مبتلا ہو گئے۔ اور عقائد باطلہ و اعمال فاسدہ کو مذہب میں شامل

کر کے اپنے مریدوں کو ان پر مقتدیوں نے اور عالمنے کی ہدایت کرنے لگے۔ یہاں تک کہ کسی بندہ خدا نے ان بدعات و منکرات اور لغویات سے روکنا چاہا تو اس کو ظاہر پرست ملا۔ مولوی وغیرہ وغیرہ القاب سے یاد کیا گیا۔

اور دوسری طرف علماے ظاہر جو علم باطن کے نور سے محروم ہیں علم باطن کا انکار کرتے ہیں اور علم طریقت کو جو مغز شریعت، مغز اسلام اور مغز ایمان ہے، فضول اور بے اہل سمجھتے ہیں اور اس کے مجتہدین و متبعین پر زبان طعن کھولتے ہیں اور بجائے ان کی تعریف کے مذمت کو اپنا شیوہ بناتے ہیں۔ چنانچہ ابن جوزی جیسے محدث نے نہایت زور و شور سے بڑے بڑے عارفان وقت مثلاً حضرت جنید، حضرت شبلیؒ اور شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہم جیسے ائمہ طریقت پر حملہ کر دیا ہے اور ان کے حق میں کہہ دیا کہ ولعمری لقد طوی هؤلاء بساط الشریعة طیاً فیا لیتهم لم یصوفوا۔ مجھے اپنی جان کی قسم کہ ان لوگوں یعنی صوفیوں نے شریعت کی بساط کو لپیٹ دیلے کاش کہ یہ لوگ تصوف کو اختیار نہ کرتے اور حافظ ابن تیمیہؒ نے بھی اس سلسلہ میں بہت کچھ تجاوز کیا ہے۔

نیز ان علماے ظاہر کی ایک جماعت نے ان حقائق کا بھی انکار کر دیا ہے حتیٰ کہ اصلیت پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوط اور مستحکم ہے اور انھوں نے بزعم خود صوفیائے کرام کی جماعت کو مخالف شریعت قرار دیا ہے۔

اگر یہ تسلیم بھی کر لیا جائے کہ اہل علم نے اپنے خیال میں کسی نہ کسی حجت شرعی کی بناء پر انکار کیا ہو گا۔ تب بھی ان کی یہ حجت کسی طرح مقبہ نہیں ہو سکتی کیونکہ ایسے امور میں اختلاف کرنا جو مقام ولایت سے تعلق رکھتے ہیں مثلاً کشف، شہود، الہام و کرامت وغیرہ علماے ظاہر کا

کام نہیں۔ بلاشبہ علماء ظاہر کتاب و سنت کے مسائل کی تخریج و تشریح میں عمر گزار دیتے ہیں اور مسلمانوں کو شریعت کے متعلق امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہتے ہیں اور یقیناً اپنی اس خدمت کے بدلے حق تعالیٰ کے یہاں اجر عظیم اور ثواب جزیل کے مستحق ہیں مگر مقامات سلوک کی خبر دینا تو مجاہدہ و ریاضت زہد و تقویٰ اور اشتغال ذکر کا نتیجہ ہے۔ اگر علماء ظاہر صرف مقامات سلوک کا علم رکھتے ہیں تو علماء ربانی یعنی اہل اللہ کا ان مقامات پر گزر رہا ہے اور اگر انہیں "ثنیہ" حاصل ہے تو ان کو "وید" حاصل ہے اور ثنیہ و وید میں زمین و آسمان کا فرق ہے پس منکرین کے محض انکار کر دینے سے اس عالی سلسلہ کی تکذیب نہیں ہو سکتی۔

ہاں یہ بات قابل تسلیم ہے کہ تصوف کی اصل حقیقت بہت کم لوگوں میں پائی جاتی ہے کیونکہ اکثر نام فروش لوگ شریعت کو چھوڑ کر ایسی باتوں پر زور دینے لگ گئے ہیں جو یا تو سراسر شریعت کے مخالف ہیں یا کم از کم مختلف فیہ ہیں مگر چونکہ عوام ان اس ایسی باتوں سے زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں اس لئے ان کے ذہن میں یہ بات خوب جم گئی ہے کہ کتاب اللہ اور سنت صحیحہ تو صرف علماء دین کے کام کی ہے اور سلوک طریقت بالکل ایک علیحدہ چیز ہے۔ حالانکہ یہ سراسر گمراہی اور غلطی ہے کیونکہ جو شخص شریعت کے کسی حکم کی مخالفت کرتا ہے اس کو اہل طریقت کے ساتھ کسی قسم کا تعلق نہیں ہو سکتا۔ سلف صوفیاء کرام کا تو دوستو رہا کہ کسی شخص کو جب تک شریعت کے ضروری احکام کا علم نہیں ہوتا تھا۔ اپنی بیعت میں نہیں لیتے تھے۔ اور ان کی مجالس میں سوائے کتاب و سنت کے اور کوئی ذکر نہیں ہوتا تھا۔

(حضرت مجدد صاحب نے اپنے مکتوبات میں متعدد مقامات پر اس پر زور دیا ہے کہ صوفیائے زماں کو عام مجالس میں سوائے کتاب و سنت کے اور کچھ بیان نہ کرنا چاہیے۔

کیونکہ ہمارا زمانہ عہد نبوی سے بہت بعید ہو گیا ہے اور خیرات و برکات بہت کم ہو گئی ہیں۔ اس لئے محدثات حسنہ ہوں یا ستیہ ال سے بالکل اجتناب لازم ہے عام طور پر لوگ سنت نبوی کے تارک ہو کر محدثات کی طرف زیادہ متوجہ ہو رہے ہیں۔

یہی وجہ ہے کہ سلف صالحین کی یہ نسبت زمانہ حال کے صوفیا کی مجالس سے بہت کم لوگ مستفید ہوتے ہیں۔

بات کسی قدر لمبی ہو گئی میرا مقصد اس بحث سے یہ ہے کہ تصوف کے منکر اور اہل تصوف پر طعن و تشنیع کرنے والے علماء ظاہر یا تو اپنے تصور فہم کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں۔ قرآن و حدیث کے جن اسرار و معارف کو اہل حقیقت حاصل کرتے ہیں۔ علماء ظاہر اپنے تصور فہم کی وجہ سے ان کو حاصل کر نہیں سکتے اور اہل حقیقت کے ساتھ ان کو پوری بد فہمی ہوتی ہے اس لئے وہ سوائے تکذیب کے اور کوئی چارہ نہیں پاتے یا بعض کے منظر نفسانی اثرات ہوتے ہیں اس لئے وہ تعصب و حسد سے انکار کر دیتے ہیں۔

نیز بعض لوگ تکبر و غرور کی وجہ سے اہل حقیقت کو خاطر میں نہیں لاتے اور سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہماری طرح ضروریات انسانی میں مبتلا ہیں انہیں یہ مرتبہ کیسے مل گیا۔ پھر اکثر حضرات علماء اس خیال میں مبتلا ہیں کہ صرف شریعت کے ادا و منہا ہی کا پابند ہونا نفس کے تزکیہ و تصفیہ کے لئے کافی ہے۔ کسی شیخ کامل سے بیعت اور صحبت کا اختیار کرنا اور ذکر، مراقبہ اور چلہ کشی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تمام باتیں محدث اور بعد کی پیداوار ہیں۔ اس خیال کے نتیجے میں عوام اور جہلا میں شہور ہو گیا کہ شریعت اور چیز ہے اور طریقت اور چیز ہے، شریعت کے حامل علماء ہیں اور طریقت کے واقف مشائخ اور صوفیاء ہیں۔ اس خیال فاسد نے اگر ایک طرف مسلمانوں کی نظروں میں اتباع شریعت کی اہمیت

گنہاری اور احکام شریعت کی طرف سے بے رغبتی پیدا کر دی تو دوسری طرف بہت سے مسلمانوں میں تصوف و سلوک کی طرف سے نفرت پیدا کر دی۔

الغرض ایک طرف کتاب و سنت سے بے بہرہ اور ناواقف جاہل متصوفہ راہ اعتدال چھوڑ کر افراط و تفریط میں مبتلا ہو گئے اور عقاید باطلہ اور اعمال فاسدہ کو مذہب میں شامل کر کے تصوف جیسے اہم اور مفید علم کی بربادی کا باعث بنے۔ اور دوسری طرف کچھ علماء اس زعم میں مبتلا ہیں کہ جو کچھ کتابوں کے ذریعہ ہمارے پاس ہے وہی مکمل دین ہے اور ہمارے لئے کافی ہے۔ ہم کو صوفیائے کرام کے پیش کردہ نظام تصوف کی مطلق حاجت نہیں ہے یہ زعم باطل ان کو دین حق کے اس اہم شعبہ سے سراسر محروم کر رہا ہے۔ جس کا تعلق تزکیہ نفس اور احسان و اخلاص جیسی اعلیٰ روحانی و قلبی کیفیات سے ہے۔

جاہل متصوفین، نام نہاد درویشوں اور فوری باطن سے محروم علماء نے ظاہر کی یہی افراط و تفریط اور غیر معتدل راستہ اختیار کر لیا، درحقیقت اس کتاب کی تالیف کا داعی ہوا ہے میں نے اس کتاب میں اپنی بساط کے مطابق اسلامی تصوف کی حقیقت اس کی اہمیت اور ضرورت پر خاص طور سے روشنی ڈالی ہے اور اس کو ایک مقدمہ سات باب اور ایک خاتمہ پر مرتب کر کے اس کا نام مقامات تصوف تجویز کیا ہے۔

ربنا تقبل مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اٰمِیْن بِحَقِّ نَبِیِّكَ الْكَرِیْمِ
عَلِیْهِ الصَّلٰوةُ وَالتَّلَامُ وَالْوَٰلَهُ وَصَحْبُهُ وَآوَلِیَاۤءِ اٰمَتِهِ اٰجَمِیْن
بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِیْنَ ۞

مقدمہ

دین حق کے تجزیہ سے اس کے تین شعبے معلوم ہوتے ہیں۔
 شعبہ ایمانیات، شعبہ اعمال صالحہ اور شعبہ کیفیات روحانی۔ شعبہ ایمانیات
 اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات وحی و رسالت، ملائکہ قیامت، عشر و نشر، تقدیر، جنت و
 دوزخ غیر شہود اور طبی امور کو جن کی آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے، بلا کم و کاست
 دل سے ماننا اور تصدیق کرنا۔

دین حق کا یہ شعبہ سب سے اہم اور ضروری ہے، یہی پورے دین کی اساس اور بنیاد
 ہے اس کے بغیر اللہ تعالیٰ کے یہاں کسی عمل اور فعل کی کوئی قیمت اور وزن نہیں، یہی شعبہ علم
 عقائد کا موضوع ہے اور اسی سے اس علم میں بحث کی جاتی ہے۔

شعبہ اعمال صالحہ، دین حق کا وہ تمام عملی حصہ ہے جو اعضاء و جوارح سے تعلق رکھتا
 ہے جس میں عبادات، معاملات، آداب معاشرت، ہجرت، جہاد، امر بالمعروف
 نہی عن المنکر وغیرہ سب داخل ہیں، یہ شعبہ دین کا قالب ہے اور یہی اسلام کا عملی نظام
 ہے اور ہماری زندگی پر دین کے اسی شعبے کی حکومت ہے، علم فقہ کا تعلق اسی شعبے سے ہے
 یہی اس کا موضوع ہے اور فقہاء دین کے اسی شعبے سے بحث کرتے ہیں۔

شعبہ کیفیات روحانیہ؛ اُن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ایمانیات، اعتقادات، اعمال صالحہ اور اخلاق حسنہ کے ادب میں تعلیم و تلقین فرمائی ہے اور اپنے عمل کا نمونہ پیش کیا ہے۔ اسی طرح آپ نے حق تعالیٰ کی محبت، خشیت، یقین، توکل، احسان اور اخلاص جیسی روحانی و قلبی کیفیات کے متعلق بھی اہم ہدایات دے کر ان کو کمال دین و کمال ایمان قرار دیا ہے اور ان باطنی احوال و کیفیات کا نہایت اعلیٰ اور معیاری نمونہ امت کے لئے چھوڑا ہے۔

لہذا یہ باطنی و روحانی کیفیات بھی اپنے درجہ میں دین حق کا ایک مستقل اور اہم شعبہ ہیں مشہور حدیث جبریل میں پہلے شعبہ کو ایمان، دوسرے کو اسلام اور تیسرے کو احسان کے تعبیر کیا گیا ہے اور آخر میں ان تینوں شعبوں کے مجموعہ کو دین کہا گیا ہے۔ انہ جبریل جاء لعلکم دینکم (بخاری و مسلم) یعنی یہ جبریل تھے جو تمہیں دین کی تعلیم دینے آئے تھے دین حق کا یہ تیسرا شعبہ تصوف کا خاص موضوع ہے اور صوفیائے کرام اسی موضوع سے بحث کرتے ہیں۔

اُن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ان تینوں شعبوں کی جامع تھی اور کسی درجہ میں حسب حیثیت و استعداد یہی جامعیت اکابر صحابہ رضوان اللہ عنہم کو بھی حاصل تھی؛ لیکن بعد کے زمانوں میں یہ صورت باقی نہ رہی، بلکہ آپ کے دارین و نابین اگرچہ ذاتی طور پر کم و بیش ان تینوں شعبوں کے حامل اور جامع ہوتے تھے، لیکن اپنی اپنی صلاحیت و استعداد اور ذوق یا ماحول کے مطابق انہوں نے کسی ایک شعبہ کی خدمت سے اپنا خاص تعلق رکھا۔ بعد کے قرون میں دین کا پھیلاؤ جس درجہ بڑھ گیا تھا اور جو حالات پیدا ہو گئے تھے۔ ان میں ایسا ہونا ناگزیر تھا اس صورت حال اور تقسیم عمل نے خواص امت میں آئندہ عقائد آئمہ

حدیث، ائمہ فقہ اور صوفیائے کرام کے الگ الگ طبقے پیدا کر دیئے۔ پس جس طرح ائمہ عقائد فقہاء نے خصوصیت کے ساتھ دین کے پہلے دو شعبوں کی خدمت و حفاظت اور اصول و جزئیات کی تنقیح و تفصیل کی اور اسی طرح ائمہ حدیث نے احادیث کی حفاظت اور نقل و روایت کی اہم خدمت انجام دی اسی طرح حضرات صوفیائے کرام نے دین کے اس تیسرے اہم شعبے کی خدمت و حفاظت اور اس باب میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کی ہے۔ اس لئے اُمت پر طبقہ صوفیہ کا بھی بہت بڑا احسان ہے اور اُمت یقیناً دین حق کے اس تکمیلی شعبہ میں ان کی خدمت کی ممنون اور محتاج ہے۔

سلوک و تصوف کی اصل غرض و غایت اور صوفیاء کرام کی مساعی کا نصب العین اور خانقاہوں کا موضوع و دال دین کا یہی تیسرا شعبہ ہے یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی محبت و خشیت اور احسان و اخلاص جیسی روحانی کیفیات کی تکمیل و تکمیل اور پھر اس سلسلہ میں دوسروں کی رہنمائی اور فیض رسانی ان حضرات صوفیاء کا امتیاز شغل اور مخصوص دائرہ عمل ہے لیکن چونکہ یہ باطنی اور روحانی کیفیات صرف کتابیں یا اس سلسلے کے مقالات پڑھنے سے حاصل نہیں ہوتیں بلکہ ان عام ذرائع سے ان کا صحیح ادراک اور علم ہی نہیں ہوتا اس لئے ان کیفیات کے کسی حامل اور وارث کی صحبت و خدمت میں رہ کر مشاہدہ آفاقی راہ سے ان کی کچھ معرفت ہوتی ہے اور پھر ان کے حصول کے متعلق بھی عام نفست اشیری ہے کہ ان کے حاطین کی صحبت و رفاقت اور تربیت ہی اس کا عام ذریعہ ہے یہی وجہ ہے کہ ایسے لوگ اس اہم شعبہ سے اکثر محروم اور اس کی معرفت سے قاصر رہتے ہیں۔ جن کو اللہ تعالیٰ کے کسی ایسے بندے کی صحبت و رفاقت کی توسیع نہ ملی ہو جو ان کیفیات کا حامل ہو۔ جو لوگ اس زعم میں مبتلا ہو جاتے

ہیں کہ جو کچھ کتابوں اور لٹریچر کے ذریعہ ہمارے پاس ہے، وہ دین مکمل ہے۔ وہ غلط فہمی میں مبتلا ہو کر اصل سے محروم رہتے ہیں۔ یورپ کی لائی ہوئی مادی تسلیم اور متصوفین کا غلط تصوف بھی ہم کو دین حق کے اس اہم شعبہ سے محروم کر رہا ہے۔ پس اہل حق و حاکمان سنت نبوی اور شریعت غرہ نے تزکیہ نفس اور احسان و اخلاص جیسی اعلیٰ روحانی و قلبی کیفیات حاصل کرنے کا جو صحیح نظام تصوف و سلوک کے نام سے پیش کیا ہے، نہایت ضروری ہے کہ ہم اس کو قبول کر کے اس سے فائدہ اٹھائیں۔

حضرت علامہ ربانی مجدد الف ثانی قدس اللہ عنہ العزیز اپنے مکتوبات کے دفتر اول مکتوب سی و شش میں فرماتے ہیں: شریعت اسے جزا است علم و عمل و احسان یا اس ہر سہ جز متحقق نشود شریعت متحقق نشود چوں شریعت متحقق شد رضا حق سبحانہ تعالیٰ مال گشت کہ فوق جمیع سعادات دنیویہ و اخرویہ است و رضوان من اللہ اکبر پس شریعت متکفل جمیع سعادات دنیویہ و اخرویہ آمد۔

طریقت و حقیقت کہ صوفیاء امتاز کشتہ اندہر دو خادم شریعت اندر تکمیل جز و ثالث کہ اخلاص است پس مقصود از تکمیل طریقت و حقیقت تکمیل شریعت است نہ امرے دیگر و رائے شریعت۔ یعنی شریعت کے تین جز ہیں علم و عمل اور احسان جب تک یہ تینوں اجزاء متحقق اور ثابت نہ ہوں گے شریعت متحقق نہ ہوگی۔ جب شریعت متحقق ہو جائے گی تو رضا خداوندی حاصل ہوگی جو تمام دینی و دنیوی سعادتوں سے بڑھ کر ہے اور حق تعالیٰ کی بہت بڑی رضامندی ہے لہذا شریعت ہی تمام دینی و دنیوی سعادتوں کا ذریعہ ہے، طریقت و حقیقت میں سے صوفیائے کرام امتاز ہیں۔ یہ دونوں دراصل شریعت ہی کے خادم ہیں۔ دین کے تیسرے جز کے لئے کہ وہ اخلاص ہے۔

لہذا طریقت و حقیقت کے حامل کرنے سے اصل مقصود شریعت ہی ہے نہ شریعت کے سوا کوئی اور چیز جہلا میں جو یہ مشہور ہے کہ شریعت اور چیز ہے اور طریقت اور چیز ہے۔ یہ بالکل غلط اور بے دینی ہے جس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ یا تو اتباع شریعت کی اہمیت مسلمانوں کی نظروں میں کم ہو جائے اور ان میں احکام شریعت کی طرف سے بے رغبتی پیدا ہو جائے، معاذ اللہ منہ اور یا یہ کہ تصوف و سلوک کی طرف سے نفرت ہو جائے تصوف کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہے کہ غیب کی خبریں معلوم ہونے لگیں جس کو کشف کہتے ہیں۔ نیز اس کا مقصود کرامات اور خرق عادات کا ظہور بھی نہیں، بعض سے اس کا صدور ہوتا ہے اور بعض سے نہیں ہوتا جن سے نہیں ہوتا ان کا مرتبہ کم نہیں اور جن سے ہوتا ہے ان کا مرتبہ زیادہ نہیں نیز اس کا مقصد رخصتی تعالیٰ کا دیدار بھی نہیں ان آنکھوں سے دیدار خداوندی کا وعدہ آخرت میں ہے نہ اس دنیا میں۔

تصوف کا مقصد اس کے سوا کچھ نہیں کہ جن عقائد کی شریعت نے تعلیم دی ان کا یقین پختہ ہو جائے اور وہ امور معلومات کے درجہ سے ترقی کر کے شہودات کے مرتبہ میں آجائیں۔

علم تصوف کی تعریف | تصوف وہ علم ہے جس میں ذات و صفات باری تعالیٰ کی نسبت بحث ہوتی ہے اور ان اعمال و اشغال کا ذکر کیا جاتا ہے جن سے تزکیہ و تصفیہ باطن ہو جو وصول الی اللہ کا ذریعہ ہے یا یوں سمجھو کہ تصوف قرآن و حدیث سے نکلی ہوئی ایسی شاہ راہ ہے جو افراط و تفریط کے عین میان میں واقع ہے جسے صراط مستقیم کہا جاسکتا ہے اور اس پر چلنے سے انسان خدا تک پہنچ جاتا ہے۔

موضوع | اس علم کا موضوع ذات و صفات الہی ہے۔

غرض و غایت | علم تصوف کی غرض و غایت معرفت الہی ہے جس کے لئے یہ انسان پیدا کیا گیا ہے۔

لفظ تصوف کا اشتقاق | لفظ تصوف کے اشتقاق میں مختلف اقوال ہیں، بعض نے اس کو لفظ تصوف سے مشتق بتایا ہے

جس کی رو سے صوفی صوف پوش کو کہتے ہیں مگر صرف صوف پوش ہونا نہیں، بلکہ اہل تصوف کے ظاہری و باطنی آداب سے آراستہ ہونے کا نام تصوف ہے۔ بعض بزرگان دین مثلاً شیخ عبدالقادر جیلانیؒ اور امام محمد غزالی نے لفظ تصوف کو صفا سے مشتق قرار دیا ہے۔ پس صوفی باب مفاعلت سے صیغہ ماضی مجہول صُوفی ہوگا، جو کثرت استعمال سے یاساکن کے ساتھ صوفی پڑھا جاتا اور چنانچہ اس شعر سے اس کی تائید ہوتی ہے۔

وَلَيْسَ يُشْهَرُ بِالصُّوفِيِّ غَيْرُ قَتَا صَافِيٍّ قُصُوفِيٍّ حَتَّى سَيِّئِ الصُّوفِيِّ
عَيْنَةُ الطَّالِبِينَ فِي فَهْوِيٍّ الْأَصْلِ صُوفِيٍّ عَلَى وَزْنِ قَوْلِ مَا خُوذَ
الْمُصَافَاتِ يَعْنِي عَبْدًا صَافَاةَ الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ وَلِهَذَا قِيلَ الصُّوفِيُّ
مَنْ كَانَ صَافِيًّا مِنْ آفَاتِ النَّفْسِ خَالِيًّا مَنْ مَذْمُومَاتِهَا سَالِكًا
بِحَمِيدِ مَذْهَبِهِ مَلَا زُجَالَ الْحَقَائِقِ غَيْرَ سَاكِنٍ بِقَلْبِهِ إِلَى أَحَدٍ مِنَ
الْمَخْلَاقِ ۝

یعنی صوفی دراصل قَوْلِ کا وزن ہے اور مصافات سے مشتق ہے جس کا مطلب ہے کہ صوفی وہ شخص ہے جس کو حق تعالیٰ نے صاف کر لیا ہو یعنی جو شخص نفس

کی آفتوں اور برائیوں سے صاف ہوا دُنیک راستہ پر چلے اور اس کا دل بجز اللہ کے کسی چیز سے آرام نہ پاوے۔

امام غزالی کا قول ہے تجرید القلب باللہ واحتقار ما سواہ وهو ما خوطب من الصفا لتصفية القلوب یعنی تصوف دل کو محض اللہ کے لئے یکسو کرنے اور اس کے ماسوا کو حقیر جاننے کا نام ہے اور وہ صفا سے مشق ہے کیونکہ وہ دلوں کو صاف کرتا ہے۔

لفظ تصوف کے اشتقاق کی نسبت اس کی حقیقت میں اور حقیقت تصوف بھی زیادہ اختلاف ہے کیونکہ حقیقت تصوف کے بہت سے ارکان شرائط آداب اور لوازم ہیں۔ کسی نے اس کے کسی جز اعظم کو مد نظر رکھ کر تعریف کی ہے کسی نے اس کے شرائط کو اور کسی نے اس کے آداب و لوازم کو بطور تعریف لفظی کے ظاہر کر دیا ہے مگر ان تمام تعریفات پر جو مختلف مشائخ رحمہم اللہ تعالیٰ سے منقول ہیں غور کرنے سے بخوبی معلوم ہو سکتا ہے کہ مقصود سب کا ایک ہی ہے۔ عبارات ذیل ملاحظہ فرمائیے۔

التصوف الخروج من كل خلق دنی تصوف تمام اخلاق رذیلہ سے الگ ہونے اور والدخول فی كل خلق سنّی تمام اخلاق فاضلہ سے متصف ہونے کو کہتے ہیں۔

یعنی صحیح عقیدہ اور فرائض و سنن کی پابندی کے بعد تصوف حاصل ہو سکتا ہے، اسی لئے کوئی کافر یا بدعتی مسلمان ایسے اخلاق سے متصف نہیں ہو سکتا۔

التصوف: شغل کل وقت اپنے اوقات کو ایسے امور میں بسر کرنا جن کا ان

بما ہوا لا ہم فیہ اوقات میں پورا کرنا نہایت ضروری ہے۔

سال امور سے مراد ذکر و فکر اور عبادات وغیرہ ہے۔

التصوف. الكون مع الله بلا علاقة تمام تعلقات سے الگ تھلک ہو کر اللہ کے حضور
میں حاضر رہنے کو تصوف کہتے ہیں۔

قطع تعلق سے مراد اسباب و وسائل کا دل سے اٹھا دینا ہے نہ کہ اسباب ضروریہ کی
ظاہری پابندی سے غمخوار ہونا۔

حضرت جنیدؒ فرماتے ہیں:-

التصوف. هو ان يَمِيتَكَ الحق
عَنكَ وَيَحْيِيكَ بِهِ وَتَقْطَعُ النظر
عَنِ الْغَيْرِ
اللہ تعالیٰ تجھے اپنی ہستی سے فانی کر دے اور
اپنی ہستی سے تجھے زندہ کر دے اور تو غیر اللہ سے
قطع نظر کرے۔

التصوف هو الجلوس مع الله بلا هم
التصوف هو الاخذ بالحقائق والياس
مما في ايدي الخلق
کسی فکر و تردد کے اللہ کے ساتھ بیٹھنا تصوف ہے
حقائق و معارف کے حاصل کرنے اور اہل دنیا سے
باجل نامید ہو جانے کو تصوف کہتے ہیں۔

التصوف هو تدريب النفس
على العبودية
تصوف نفس کو لازم عبودیت کا پابند کرنے کا
نام ہے۔

التصوف. الوقوف مع آداب
الشرعية ظاهراً ليسرى حكمها
من الظاهر إلى الباطن وباطناً
يسرى حكمها من الباطن إلى الظاهر
تصوف ظاہر و باطن میں آداب شرعیہ کے
ساتھ قائم ہونے کو کہتے ہیں۔ اس طرح کہ ان کا
اثر ظاہر سے باطن تک اور باطن سے ظاہر تک
پہنچ جاوے۔

فيحصل للمتأدب بالحكمين كمال

۴ ان ہر دو جہت پر حاوی ہونے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس شخص کو کمال حقیقی حاصل ہو جاتا ہے

التصوف الصدق مع الحق وحسن الخلق مع الخلق
 اللہ کے ساتھ صدق برتنے اور خلق خدا کے ساتھ
 خوش خلقی سے پیش آنے کو تصوف کہتے ہیں۔

تصوف کی مذکورہ بالا تعریفات کے علاوہ اور بھی بہت سی تعریضیں کتب تصوف میں
 لکھی گئی ہیں لیکن ان تمام عبارات میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف الفاظ کا اختلاف
 ہے ورنہ مفہوم سب کا ایک ہی ہے۔

یعنی عقاید اہل سنت والجماعت حاصل کرنے کے بعد نفس کو احکام شریعت کا
 اس قدر پابند بنانا کہ خواہش نفسانی کے آثار بالکل دور ہو جائیں اور رفتہ رفتہ حقیقی
 اطمینان کا درجہ حاصل ہو جائے بجز ذکر خدا کوئی چیز اس کو لذت نہ دے اور نہ اس کو
 اطمینان سے جنبش دے سکے۔ اس حالت کو جب اور بھی زیادہ ترقی دی جاتی ہے
 تو طہارت کلی کا درجہ حاصل ہو جاتا ہے اگر اس درجہ پر پہنچ کر ایسے شخص کا بظاہر تعلق
 غیر اللہ سے نظر آئے تو یہی سمجھنا چاہیے کہ وہ اللہ ہی کے لئے ہے یعنی خواہش نفس اس
 کو نہ تو کسی کی مخالفت پر آمادہ کرتی ہے اور نہ محبت پر بلکہ کسی کے ساتھ اس کی مخالفت
 کرنا غیرت ایمانی کا نتیجہ ہوتا ہے اور کسی سے محبت کرنا حکم قرآنی کا اتباع ہوتا ہے۔
 الغرض تصوف کا اصل منشاء نفس کے آثار کو بالکل محو کر کے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ
 کے ارادے و رضائے تابع کر دینا ہے۔ ایک عارف باللہ کا مقولہ ہے۔

اول شروط الطريقة الصوفية
 صوفیائے کرام کے طریقہ کی پہلی شرط یہ ہے کہ دل
 تطهير القلوب بالكلية عما سوى
 کامیدان غیر اللہ کی محبت سے بالکل پاک و صاف
 رب البرية ومفتاحها جاري
 اور محبت الہی سے آراستہ ہو جائے اور اس
 منحصراً من الحریم من الصلوة
 استغراق کو طریقہ سلوک کے ساتھ وہی نسبت

استغراق القلب بندہ کے اللہ۔ جو تکبیر تحریر کو آغاز نماز سے ہے۔

اور پھر اس طریق کی انتہا یہ ہے کہ آثار نفس بالکل محو ہو کر بفجوائے معنی تہ خلقوا باخلاق اللہ اوصاف الہی سے متصف ہو جائے جس کو اصطلاح تصوف میں فنا فی اللہ کہتے ہیں۔

اوپر کی عبارت میں فنا فی اللہ کا اصطلاحی لفظ استعمال

اصطلاحات تصوف

ہوا ہے ضرورت ہے کہ اس کی تشریح کر دی جائے

کیونکہ بعض ناواقف اہل طریقت کی اکثر اصطلاحات کو نہ سمجھنے کی وجہ سے بھی انکار کر دیا کرتے ہیں اور یہ نہیں سمجھتے کہ دنیا میں کوئی علم و فن آج تک بغیر اصطلاحات کے مروج نہیں ہوا۔ تفسیر حدیث، فقہ، اصول، تاریخ، حساب، ہندسہ اور طب وغیرہ سب کے سب اصطلاحات پر مبنی ہیں کیونکہ اصطلاحات کا بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بار بار لمبی عبارت کو دہرانے کے بجائے صرف ایک ہی لفظ سے کام لیا جاتا ہے جس طرح ضمیروں کا استعمال اختصار کے لئے ہر ایک زبان میں پایا جاتا ہے۔ تصوف بھی ایک علم ہے جس میں مجاہد ریاضت، کیفیات اور واردات قلبی کا ذکر ہوتا ہے۔ دوسرے علوم کی طرح یہ بھی چمن اصطلاحات پر مشتمل ہے جب تک ہم کو ان اصطلاحات کا صحیح ادراک اور علم نہ ہوگا، ہم اس طریق کے بزرگوں کی گفتگو اور ان کے کلام کو نہیں سمجھ سکتے جو لوگ سلوک طریقت کے لئے شیخ کامل کی ضرورت تسلیم کرتے ہیں وہ فنا فی اللہ، فنا فی الرسول اور فنا فی اللہ کے لئے شیخ کامل کا استعمال کیا کرتے ہیں اور ان کلمات کا مفہوم کامل اتباع شیخ، کامل اتباع رسول، کامل تخلیق باخلاق اللہ کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا۔ ظاہر ہے کہ یہ مفہوم بہتر شریعت کے مخالف نہیں کیونکہ جب تک ہم صلاح و تقویٰ کے لئے کامل عملی نمونہ نہ پائیں افراط و تفریط سے نہیں بچ سکتے۔

بلاشبہ کتاب وسنت سے زہد و تقویٰ کا علم حاصل کرنا اور چیز ہے اور اس کو کسی مردِ خدا
یعنی عارفِ کامل کی عملی حالت سے اخذ کرنا اور بات ہے۔ صورتِ اول صرف قال ہی
قال ہے اور صورتِ ثانی میں قال و حال دونوں ہیں۔ اس کے ثبوت کے لئے زمانہ
حال کے علماء کی حالت میں غور کرو کہ وہ شریعت کے تمام اوامر و نواہی کا علم رکھتے ہیں
مگر ذرائعِ نفسانی سے قطعاً پاک نہیں ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ ہر ایک شخص عارفِ کامل
کی صحبت کے بغیر صرف رہی عبادت سے تصفیہ و تزکیہ حاصل کر سکتا ہے تو غلط ہے
بارِ باکا تجربہ اور مشاہدہ ہے کہ بہت سے علماء جو علم و فضل میں مسلم ہیں اور اوامر و منہی
کے پورے پورے پابند ہیں مگر ذرائعِ نفسانی یعنی غصہ، حسد، غرور، حرص، شہوت
ریا، بخل، تکبر اور عجب وغیرہ اخلاقِ دنیہ سے وہ ہرگز محفوظ نہیں ہیں۔ برخلاف اسکے
ایسے کم علم لوگ بھی ہیں کہ صرف شیخِ کامل ہی کی صحبت سے مذکورہ بالا تمام ذرائعِ نفسانی
سے بالکل پاک و صاف ہیں۔

تا نیفتد بر تو مردے را نظر از وجود خویش کے پانی خبر
جب تک کسی کامل کی نظر تجھ پر نہ پڑے۔ تجھے اپنے وجود کی خبر نہیں ہو سکتی۔
بیچ نکشد نفس را جز ظل پیر دامن آں نفس کش راسخت گیر
پیر کے سوا اپنے نفس کو کوئی قتل نہیں کر سکتا۔ اس نفس مارنے والے کے دامن کو مضبوط پکڑ۔
گر تو سنگِ خارا در شوی چوں بہ صاحبِ دل ری گوہر شوی
اگر تو سنگِ خارا اور مر مر ہو گا تو صاحبِ دل آدمی کے پاس جا کر موتی بن جائے گا۔
جس طرح کتبِ طیبے استاد کی تعلیم و تجربہ کے بغیر کوئی شخص فائدہ نہیں اٹھا
سکتا اسی طرح کتاب و سنت کے علمی و عملی کمال حاصل کرنے کے لئے اسانڈہ طریقت

و مشائخ کامل کی ضرورت ہے۔ غرض اصطلاحات کو نہ سمجھنے کی وجہ سے لوگوں نے بسا اوقات بہت سی حق باتوں کا انکار کر دیا ہے اور جب کسی نے مقابلہ پر کمر باندھ لی تو یہ معاملہ تکفیر و تفسیق تک جا پہنچتا ہے لیکن اگر ضد و تعصب کو چھوڑ کر انصاف سے کام لیا جائے تو کسی کو اس حقیقت سے انکار کی مجال نہیں ہو سکتی، مشہور مقولہ ہے: اذا فطمت المسکات فلا مشاحۃ فی اللفاظ، یعنی جب تو معافی اسیلہ کو سمجھ لے تو ان کو بن الفاظ سے چاہے تعبیر کرے۔

مگر طعن و انکار کرنے والے کسی قدر معذور بھی ہیں کیونکہ اہل تصوف میں سے بعض کا حال دیکھا گیا ہے کہ انھوں نے احکام شریعت کا کچھ اعجاز نہیں رکھا اور بہت سی بدعات منکرہ کو اس میں داخل کر لیا حالانکہ طریق تصوفی اس قسم کی جلسازیوں سے بالکل پاک و صاف ہے، وہ شریعت سے کوئی الگ طریق نہیں ہے جس پر کسی قسم کا اعتراض کیا جاسکے۔

طریق تصوف شریعت سے الگ نہیں ہے | مرتبہ حقیقت و معرفت جو در حقیقت تصوف کی غرض و غایت ہے وہ بجز تزکیہ و تصفیہ نفس کے حاصل نہیں ہو سکتا اور تصفیہ و تزکیہ شریعت کی پابندی کے بغیر ممکن ہے، یعنی آدمی ورع و تقویٰ میں یہاں تک استقامت پیدا کرے رخصت سے تجاوز کر جائے، سالک جب اس مرتبہ کو حاصل کر لیتا ہے تو اس پر اسرار احوال منکشف ہونے لگتے ہیں اور یہ طریق عین منشاء شریعت ہے جس سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا، ایک بزرگ عارف بائیں کہتے ہیں:

کل طریقۃ تخالف الشریعۃ فہی کفر جو بھی طریقہ شریعت کے خلاف ہے وہ کفر ہے۔

وکل حقیقتہ لا یشہدہ الکتاب اور جس حقیقت پر کتاب و سنت گواہ نہیں دے
والسنتہ فہی المحاد و زندقتہ الحاد و زندقہ ہے۔

یعنی طالب صادق کو سب سے پہلے شریعت کے اوامر و منایہ سے آگاہی حاصل
حاصل کرنا ضروری ہے پھر تقویٰ و طہارت کی پابندی جس کو طریقت کہتے ہیں اور ان مراتب
کے بعد وصول الی اللہ یعنی نور تجلی کا شاہدہ حاصل ہونا جس کا نام حقیقت ہے۔ درحقیقت
یہ تینوں مراتب شریعت ہی کے کمال پابندی کا نتیجہ ہیں یعنی رسم و عادت کے طور پر شریعت
کی پابندی سے گزر کر حقیقی طہارت و تقویٰ کو حاصل کرنا جس سے ذکر میں لذت اور لذت سے
استغراق و محویت حاصل ہونے لگے۔ اس بات کو اس طرح بھی سمجھا جاسکتا ہے کہ طہارت
شریعت وضو و غسل سے ہوتی ہے اور طریقت ہوا کے نفس کے ترک کرنے سے حاصل ہوتی
ہے اور طہارت حقیقت تمام غیر اللہ سے قلب کو پاک کر دینے پر منحصر ہے۔ یہی بزرگ
فرماتے ہیں۔

فمن زعم ان العبور من حجب الشریعة
والوقوف علی اسرار الطریقة والحقیقة
بما ینحالف الشریعة فقد طغی وغلبت
علیہ الضلالۃ والنسیان واستہوتہ
الشیطن فی الارض حیران حتی اوبقہ
فی اودیۃ البحران و اہلکتہ فی قیعان
الخسران۔
جو شخص یہ گمان کرتا ہے کہ آثار بشریت سے گزرنا اور
اسرار طریقت و حقیقت پر مطلع ہونا کسی ایسے طریقے
سے بھی ہو سکتا ہے جو مخالف شریعت ہے تو ایسا
شخص خدا کا سرکش ہے اور وہ ضلالت و نسیان کے
گڑھے میں پڑا ہوا ہے اور شیاطین اسے اور عمر اُدھر
بہکا رہے ہیں حتیٰ کہ وہ ناکام ہی ہلاک ہو جاتا ہے۔
اور آخر کار وہ خسران و زیاں اٹھا کر دنیا سے رخصت
ہوتا ہے۔

طریق تصوف کی ضرورت | بعض حضرات کا خیال ہے کہ صرف شریعت کے اوامر

و منافی کا پابند ہونا نفس کے تزکیہ و تصفیہ کے واسطے کافی ہے اور کسی شیخِ کامل کی بیعت میں آنا ضروری نہیں۔ اس میں کچھ شک و شبہ نہیں کہ قرآن و سنت کی پابندی سے انسان اعلیٰ سے اعلیٰ مراتب تک ترقی کر سکتا ہے۔ اور جس نے جو کچھ بھی پایا ہے اسی کی پابندی سے پایا ہے مگر گفتگو اس میں ہے کہ مقامات عالیہ مثلاً اخلاص، زہد، اتقا، ورع، توکل، صبر، رضا اور تسلیم وغیرہ کی حقیقت نہ تو فقط حدیث و تفسیر کے پڑھ لینے سے حاصل ہوتی ہے اور نہ رسمی طور پر امر و نہی کی پابندی سے دور کیوں جاتے ہو جن علماء و شریعت نے کسی شیخِ کامل کے سامنے زانوئے ادب تہ نہیں کیا اور ذکر و مجاہدہ کی منزلیں طے نہیں کیں ان کو مذکورہ بالا مقامات میں امتحان کر کے دیکھ لو کہ آیات و احادیث میں توبال کی کھال اتار کر دکھا دیں گے، مگر روحانیت سے انھیں کچھ بھی علاوہ نہیں ہوگا۔ غور و نحوث، عجب حرص، شہوت اور طلب جاہ وغیرہ امراض مہلکہ میں اسی طرح مبتلا ہوں گے جس طرح دوسرے اہل دنیا مبتلا ہوتے ہیں اس سے یہ بھی نہ سمجھ لیا جائے کہ ہر ایک شخص جو برائے نام کسی شیخِ دقت سے بیعت کرے تو وہ مقاماتِ عالیہ کیوں ہی طے کر لیتا ہے کہ ہزاروں بیعت کنندگان کو دیکھا گیا ہے کہ مقامات تو دور کنار، وہ بے چارے ظاہری شریعت کی پابندی سے بھی گئے گذرے ہوتے ہیں بلکہ حق یہ ہے کہ شیخِ کامل سے صرف وہی شخص نفسِ حاصل کر سکتا ہے جو تمام آداب سلوک کا مافی طور پر پابند ہو اور مجاہدہ و ریاضت میں اپنی عمر کا ایک حصہ صرف کرے ورنہ ظاہری احکام شریعت کی پابندی جس کا اثر باطن پر کچھ نہ ہو محض رسم و عادت ہے جس کی اہل حقیقت کے نزدیک کچھ بھی قدر و منزلت نہیں۔

شیخِ عمر الدین محدث جو کبار علماء میں سے ہیں وہ مشائخ کی صحبت حاصل کرنے کے قبل نہایت تعصب اور اصرار کے ساتھ فرمایا کرتے تھے کہ یہ گروہ صوفیاء کیسا بدعات پھیلا

والا گروہ ہے، بھلا کتاب و سنت کی پیروی کے علاوہ کوئی اور بھی طریق حق ہو سکتا ہے مگر ایک دفعہ
مقام و میاٹ (علاقہ مصر) میں بڑے بڑے محدثین و فقہا مثل شیخ تقی الدینؒ کی مجلس میں آپ
کو حاضر ہونے کا اتفاق ہوا، اور امام قشیریؒ کے رسالہ تصوف کی بعض عبارات میں گفتگو شروع
ہوئی، اسی اثناء میں شیخ ابوالحسن شاذلیؒ بھی تشریف لے آئے چونکہ آپ مشائخ وقت میں سے
تھے۔ سب نے استدعا کی کہ اس کے متعلق کچھ فرمائیں آپ نے جواب دیا کہ اس قدر علماء و فضلاء
کے ہوتے ہوئے میرے کہنے کی کیا ضرورت ہے مگر بار بار اصرار پر آپ نے ان مقامات کی ایسی
تشریح فرمائی کہ شیخ عز الدین بلا اختیار پکار اٹھے کہ سنو سنو یہ وہ کلام ہے جو ابھی حق تعالیٰ
کی بارگاہ سے نازل ہوا ہے اور یہ ایسا کلام ہے جس سے حقانیت کے انوار چمکتے نظر آتے ہیں۔
حضرت شیخ عبدالقادر جیلانیؒ اپنی شہور کتاب غیۃ الطالبین میں فرماتے ہیں
کہ بغیر تربیت شیخ کے کوئی شخص منازل سلوک طے نہیں کر سکتا اور آگے چل کر فرماتے ہیں فلا
ینبغی لہ ان ینقطع عن الشیخ حتی یرتفع عنہ بالوصول الی ربہ عز وجل
یعنی اس کو شیخ کی خدمت اور ضرورت سے اس وقت تک علیحدہ نہیں ہونا چاہیے جب تک
کہ وصول الی اللہ یعنی منزل مقصود تک نہ پہنچ جائے۔

صاحب جامع الاصول نے بھی اس سلسلہ میں ایک بحث کی ہے جس کا خلاصہ حسب ذیل ہے
وہ فرماتے ہیں کہ قدیم زمانے سے یہ رسم چلی آتی ہے اور تجربہ بھی اس پر شاہد ہے کہ اندرونی نجاستوں
اور غلاظتوں سے پاک و صاف ہونا اور نماز کو حضور قلب اور خشوع سے ادا کرنا جس کو حدیث
نبوی میں ان تعبد اللہ کانک تراہ میں لفظ احسان سے تعبیر کیا گیا ہے شیخ کامل کی تربیت
کے بغیر ممکن نہیں کیونکہ شیخ ہی اندرونی امراض کا دافع اور ان کے علاج کی مہارت رکھتا ہے
یہ بات فقط علم حاصل کر لینے اور وہ درودہ کتابوں کے مطالعے سے حاصل نہیں ہوتی، کیونکہ

نفس کی باریک رہنریوں اور مخفی آثار سے فقہ و حدیث کے بڑے بڑے علماء بھی محفوظ نہیں ہیں انسان کا اپنا تجربہ اس میں کافی دلیل ہے بل الانسان علی نفسه بصیرۃ۔

امام شعرانی نے اپنی مشہور کتاب انوار قدسیہ میں شیخ کامل کی پیروی کو واجب ثابت کیا ہے وہ لکھتے ہیں کہ اندرونی نجاستوں کا دور کرنا واجب ہے پس اس طریق کا حاصل کرنا بھی واجب ہوگا جس سے وہ دور ہو سکیں اور وہ بحر اتباع شیخ کامل کے اور کوئی طریق نہیں پھر لکھتے ہیں۔ ولو تکلف لا ینفع بغیر شیخ ولو حفظ الف کتاب یعنی کوئی شخص خود بخود اپنی اصلاح کرنے لگے تو اس سے کچھ فائدہ نہ ہوگا، اگرچہ وہ ہزاروں کتابیں حفظ کر لے، سوائے عزیزِ یاتھے لازم ہے کہ تو کسی شیخ کامل کی تلاش کر، اور سرکشی نہ کر، اور امرِ آخرت میں غور سے کام لے اور اس غلط خیال سے بچتے رہنا کہ صوفیا کا طریق کتاب و سنت کے خلاف ہے کیونکہ یہ کفر ہے اس طائفہ عالیہ کا طریق عین اخلاقِ محمدیہ اور سیرتِ احمدیہ اور سنتِ الہیہ ہے۔ خورِ کبچے کہ امام احمد حنبلؒ اور شیخ عزالدین جیسے بڑے بڑے جلیل القدر محدثین کس طرح انکار کے بعد آخر میں صوفیائے کرام کے فیضِ باطنی کے اقرار پر مجبور ہوئے، امام احمدؒ شروع شروع میں اپنے عزیز بیٹے کو نصیحت کیا کرتے تھے کہ بیٹا دیکھنا کہیں ان لوگوں کی صحبت میں نہ بیٹھنا چھیر صوفیا کہتے ہیں کیونکہ یہ لوگ شریعت کے احکام سے بے خبر ہوتے ہیں، سو تم سوائے علمِ حدیث کے کسی اور کام میں نہ لگنا مگر جب امام احمدؒ حضرت ابو حمزہ بغدادی کی مجلس میں ذائقِ شریعت آپ سے حاصل کرنے لگے، تب ان کی آنکھیں کھلیں اور بیٹے کو نصیحت فرمانے کہ بیٹا دیکھنا کہیں ان لوگوں پر جنھیں صوفیا کہتے ہیں بدیہی نہ کرنا اور بھی ان کی صحبت سے غافل نہ رہنا کیونکہ یہ ان اسرار و معارف کے خزانوں پر اطلاع رکھتے ہیں جس سے ہم لوگ بے بہرہ ہیں، یہ لوگ حقیقی علوم و خشیت اور زہد و اخلاص کے مالک ہیں جنھیں علماء فقہ و حدیث سینکڑوں و ہزاروں

سے بھی حاصل نہیں کر سکتے اسی طرح حضرت شیخ عبدالدین سخت انکار کے بعد جب شیخ ابوالحسن شاذلیؒ کی صحبت سے مستفیض ہونے کا موقع ملا تو کہا کرتے تھے کہ صوفیاء کرام کی صداقت پر یہی کافی دلیل ہے کہ یہ لوگ اہل حقیقت ہیں اور دوسرے صرف رسم و عادت میں پڑے ہیں۔ یہ ان حقائق و معارف اور خرق عادت کے مالک ہوتے ہیں جو دوسروں کو شتر بار کتابوں کے پڑھنے سے بھی حاصل نہیں ہو سکتے۔

حضرت امام شافعیؒ جیسے مجتہد اور امام فقہ فرماتے ہیں۔ بحتاج الفقیہ الی معرفۃ اصطلاح الصوفیہ لیفیدہ من العلم عالم یکن عندہ۔ یعنی فقیہ کو صوفیاء کرام کی اصطلاحات کا جاننا ضروری ہے تاکہ وہ اس کو ان علوم کا فائدہ پہنچائیں جن کو یہ نہیں جانتا۔ اس موقع پر یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ اگر طریقہ صوفیاء ضروری ہوتا تو صحابہؓ تابعینؓ اور ائمہ مجتہدینؒ نے جس طرح جملہ احکام شریعیہ کی تفصیل و توضیح فرمائی ہے طریق صوفیاء پر بھی ضرور بحث کرتے اور امر اہل قلبی کے اسباب اور تشخیص و معالجہ کی کیفیت بتلاتے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ ان بزرگوں کا زمانہ خیر القرون اور ہر قسم کی بے اعتدالیوں سے قطعاً پاک و صاف تھا اس زمانے میں عام مسلمان کتاب و سنت کو جان سے بھی زیادہ عزیز رکھتے تھے اور طریق سنت سے ایک قدم بھی ادھر ادھر نہیں ہوتے تھے مگر بعد میں جب فلسفہ طبیعتوں پر غالب ہونے لگا اور لوگوں کے دلوں میں سے انوار نبوت کی چمک کم ہونے لگی تو علماء ربانی نے بھی اس طرف توجہ کی اور اندرونی امراض کو دور کر کے نفسوں کو پاک و صاف بنانے کے لئے ذکر و شغل میں کتاب و سنت کے موافق اجتہاد کرنا شروع کیا علاوہ ازیں یہ بات بھی ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ جو حضرات کتاب و سنت میں قرونِ اولیٰ جیسے ائمہ کا علم و عمل رکھتے ہوں ان کو اگر مشائخ کی ضرورت نہ بھی ہو تو کوئی تعجب خیز امر نہیں، کیونکہ وہ اتباعِ کامل

کی وجہ سے ظاہر و باطن میں عین شریعت کا نمونہ ہوتے ہیں اور یہی صوفی کے معنی ہیں۔ اسی کو حضرت امام
 قشیری نے یوں بیان فرمایا ہے: اول ما حدث ظہور الامراض الباطنۃ او اخسر
 الماستہ الثالثہ لقولہ علیہ السلام خیر القرون قونی ثمال الذین یلونہم ثم
 الذین یلونہم فمن شہد لہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالخیریتہ
 فقد حانہ رتبۃ الکمال کلمۃ: یعنی امراض باطنی کے ظہور کا زمانہ تیسری صدی ہجری کا آخری
 دور ہے جیسا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین امت میرے زمانے کے لوگ ہیں
 پھر جو لوگ ان کے بعد ہوں گے، پھر جو ان کے بعد ہوں گے، پس جن لوگوں کے بارے میں
 جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتری کی شہادت دی ہو، وہ واقعی تمام کمالات کے
 جامع ہوں گے اور یہ بات عقلاً بھی درست ہے کیونکہ جس طرح آفتاب کے غروب ہو جانے
 پر تھوڑی دیر کے لئے روشنی کا اثر قائم رہتا ہے اور آہستہ آہستہ رات کی سیاہی چھا جاتی ہے۔ اسی
 طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہو جانے پر آپ کے انوار نبوت کا عکس صحابہ
 تابعین اور تبع تابعین کے پاک دلوں پر برابر چمکتا رہا، حتیٰ کہ آہستہ آہستہ بدعات نے دور بکڑا اور
 عام اندھیرا چھا گیا۔ ایسے نازک وقت میں مشیت الہی نے چاہا کہ اولیائے کرام اور اصفیاء عظام
 کو مختلف ملکوں اور مختلف زمانوں میں پیدا کرے۔ تاکہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی حقیقی تعلیم کمال
 بدستور جاری رہے، پس جو شخص رسمی اسلام کو چھوڑ کر حقیقت کی طرف آنا چاہتا ہو اور جزوی مسائل
 میں غیر مناسب بحث کو چھوڑ کر منکرین کی سنی سنائی بدظنی سے محفوظ ہو چکا ہو، وہ ایک دم کیلئے
 بھی شیخ کامل کی ضرورت سے انکار نہیں کر سکتا۔

غور فرمائیے حافظ ابن حجر عسقلانی شارح صحیح بخاری کس درجہ کے محدث ہیں وہ نہایت
 زود سے اس خیال کی تصدیق اور تائید فرماتے ہیں۔ حیث قال، نینخذ ثقتہ وجہتہ ولا

یلتفت الی من یتعصب ولیتحرأورع المشائخ واهرفهم بقوانین الشریعت
والحقیقہ ولیمترک رسومہ ولیدخل تحت اشارتہ ومن ظفر بشیخ ہذا
الوصف فحرام ان یترکہ ویدلک علیہ الادلۃ الاربع بل یشہدہ
الکتب السماویۃ: یعنی طالب خدا کو چاہئے کہ شیخ کامل کو اپنا رہبر بنائے اور اہل تعصب
کی باتوں کو ہرگز نہ سنے اور یہ خیال رکھے کہ اس کا شیخ عارف کامل ہو اور احکام شریعت و
طریقیت سے پورا واقف ہو اور چاہئے کہ رسم و عادت کے اسلام کو چھوڑ کر اپنے شیخ کے حکم
پر چلے اور جب کسی شخص کو ایسا رہبر کامل مل جائے تو اس پر اس کا چھوڑنا حرام ہے اور ہمارے
اس دعویٰ پر کتاب و سنت واجماع امت اور قیاس صحیح چاروں اولیٰ شاہد ہیں بلکہ آسمانی
کتاب میں بھی اس ہمارے دعوے کی صداقت پر گواہ ہیں اس قسم کی اور بھی بہت سی مثالیں کتب
نصوف میں درج ہیں لیکن طالب حق کے لئے یہی قدر کافی ہے۔ اور اگر تعصب والے اس
سے متاثر نہ ہوں تو اس کا کوئی علاج نہیں۔

بمقبولے کے را دست رس نیست قبول بتلاں در دست کس نیست

تصوف اور سلوک کا مقصد | سلوک کا مقصد صرف رضاۓ حق ہے۔ اس کے لئے
دو چیزیں ضروری ہیں۔ اول طریق کا علم دوم اس پر
عمل کرنا طریق ایک ہی ہے یعنی احکام ظاہر و باطنہ کی پابندی اور اس طریق کی مددگار و چیزیں
ہیں ایک ذکر اللہ جس پر دوام ہو اور دوسری صحبت اہل اللہ جس کثرت سے بھی میسر ہو سکے، اگر
کثرت صحبت کی فرصت نہ ہو تو بزرگوں کے مقالات و حالات کا مطالعہ کسی درجہ میں اس کا
بدل ہو سکتا ہے معصیات و فضولیات میں انہماک و مشغولیت اس طریق یا حصول مقصود کی راہ میں
مانع ہیں۔

سلوک کا مدار | سلوک اس بات پر موقوف ہے کہ نفس کو شہوات سے روکا جائے معصیات سے تو بالکل اجتناب ضروری ہے اور مباحات کی تقلیل لازمی ہے تاکہ حرکت الی الآخرہ نصیب ہو۔ حرکت الی الآخرہ تین طرح کی ہوتی ہے۔

اول حرکت اعتقادی یعنی اعتقادات درست ہوں، دوسرے حرکت عملی یعنی اعمال آخرت کا اہتمام، تیسرے حرکت مالی یعنی آخرت کی دمن میں ہر وقت مضطرب اور بے چین ہو، اور رات دن اسی کی کاوش ہو۔

اس کے لئے کثرت سے مراقبات کئے جائیں۔ دنیا طلب اور دمن پیدا کرنے کا طریقہ | کے فنا و اضمحلال کا، ثواب و عقاب کا، حق و تائب کے انعامات و احسانات کا اپنی موت و بلا کا، آخرت کے بقا و ثبات کا نیز اہل اللہ کی محبت و صحبت اختیار کی جائے اور ذکر و شغل کیا جائے۔

عقیدہ توحید فی نفسہ مقصود ہے اور یہی عقیدہ اعمال صالحہ کا وسیلہ بھی توحید کا عقیدہ | ہے کلمہ طیبہ کی جڑ دراصل عقیدہ توحید ہی ہے اس عقیدہ کو پختہ کرنے کا طریقہ یوں کثرت ذکر ہے کہ چلتے پھرتے لا الہ الا اللہ یا اللہ یا اللہ کا درو رکھے، زبان سے سانس سے اور قلب سے۔

حق تعالیٰ تک پہنچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اخلاقِ رفیقاہ جلتے رہیں، وصول الی اللہ کا طریقہ | اور اخلاقِ حمیہ پیدا ہو جائیں، عاصی پھوٹ جائیں، طاعت کی توفیق ہو، غفلت من اللہ جاتی رہے اور توجہ الی اللہ پیدا ہو جائے۔

اہل محبت کے پاس بیٹھے۔ محبت پیدا کرنے کا طریقہ | ان کہ پیارس آشنا شدہ فی الحال بصورتِ طلشد

اللہ والوں کی محبت و حقیقت اللہ تعالیٰ سے محبت ہے۔

بیعت کی حقیقت | اصل بیعت یوں انقیاد اور اعتقاد کا نام ہے کہ ایک شخص راہ بنانے والا ہو اور دوسرا اس کی تابعداری کرنے والا، ہاتھ میں ہاتھ دینا محض طالب کی تسلی کے لئے ہوتا ہے تاکہ اس کو اطمینان ہو جائے کہ فلاں بزرگ کے ساتھ ایک خصوصیت ہو گئی۔

مقصدِ طریقت | طریقت کا اصل مقصد اپنے نفس کی اصلاح اور اعمال کی خبر گیری ہے۔ شیخ کامل کی پہچان یہ ہے کہ وہ شریعت کا پورا پورا متبع ہو، بدعت و شرک سے محفوظ ہو، جہل کی بات نہ کرتا ہو، اس کی صحبت میں بیٹھنے کا اثر یہ ہو کہ دنیا کی محبت گھٹے اور حق تعالیٰ کی محبت بڑھے، توجہ الی اللہ حاصل ہو اور جو بھی اپنا باطنی مرض اس کے سامنے بیان کیا جائے وہ اسے پوری توجہ سے سنے اور اس کے علاج کی طرف توجہ ہو۔

توجہ کے طریقے | توجہ کے دو طریقے ہیں۔ اول مرید کی اصلاح کی خاطر اس میں ذوق و شوق اور محبت حق و خوف و خشیت وغیرہ اخلاق باطنیہ کے حصول کیلئے حق تعالیٰ سے دعا کی جائے اور وعظ و نصیحت اور تلقین کے ذریعہ مرید کی طرف توجہ رکھی جائے یہ طریقہ توجہ مستحسن اور سنت نبویؐ کے عین مطابق ہے۔

دوسرا طریقہ جو عام طور پر متصوفین میں رائج ہے وہ یہ ہے کہ شیخ اپنے قلب کو تمام خطرات و خیالات سے خالی کر کے خاص طور پر مرید کی طرف توجہ کرتا ہے اس میں تصور بقصد تصوف ہوتا ہے اور توجہ کے اس طریق میں حقیقت فاعل اور مفعول قوت برقیہ ہوتی ہے جو ہر انسان میں قدرتا و بیعت رکھی گئی ہے، یہ قوت برقیہ زمین میں بھی بہت زیادہ پائی جاتی ہے، بغیر مار

کے جو خبریں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانی جاتی ہیں ان کا ذریعہ بھی یہی قوت برقیہ ہے نظر
لگنے سے جو اثر ہوتا ہے وہ بھی دراصل یہی قوت برقیہ ہے۔ درحقیقت مسمریزم اور اس توجہ متعار
کاشیاد اور ماخذ ایک ہی ہے، فرق صرف اس قدر ہے کہ ایک بری جگہ استعمال کی جاتی ہے
اور دوسری اچھی جگہ کام آتی ہے، یہ طریقہ مشق پر موقوف ہے، مشق اس لئے کی جاتی ہے تاکہ دوسروں
پر نسبت کا اتکا کیا جاسکے بعض مشائخ اس طریق توجہ سے بہت زیادہ کام لیتے ہیں لیکن یاد رکھو
کہ اس کا نفع دیر تک باقی نہیں رہتا اور طالب فوری کیفیت کو کافی سمجھ کر اس پر اتکا کر کے
کام چھوڑ دیتا ہے۔

ہمارے نزدیک مقصود میں کے اس طریقہ توجہ میں بچند وجوہ خلجان ہے۔ اول یہ کہ توجہ
طریقہ سنت نبوی کے خلاف ہے۔ دوسرے اس طریق توجہ سے عمل میں سستی پیدا ہوتی ہے۔
اومرید کی توجہ مجاہدات و ریاضات اور اعمال کی طرف سے ہٹ جاتی ہے تبصرے اس توجہ
کے وقت شیخ کی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں رہتی ہے، اگر کہا جائے کہ یوں بھی بسا اوقات
اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ نہیں رہتی تو جواب یہ ہے کہ یہاں پر بالقصد ایسا کیا جاتا ہے جو قطعاً
ممنوع ہے اور دوسرے اوقات میں بالقصد ایسا ہو جاتا ہے اور اس میں بندہ معذور ہے۔

گوشہ نشینی اور خلوت صرف اس لئے اختیار کی جائے کہ دل پورے طور
خلوت کا مقصد پر حق کی طرف لگ جائے، اگر خلوت میں خطرات آنے لگیں تو پھر جمع
میں بیٹھنا چاہیے تاکہ قلب پورے طور پر اللہ کی طرف متوجہ رہے پس اس مقصد کی وجہ سے
یہ خلوت خلوت کے حکم میں ہے۔

چوہر ساعت از تو بجائے رود دل
گرت مال و زر مست دزرع و تجارت
یہ تنہائی اندر صفائی نہ بینی
چو دل با خدا ایست خلوت نشینی

دنیا کی حقیقت | لذت نفسانی اور حظ شہوانی میں اس قدر مشغول ہونا کہ آخرت کا ضرر حاصل ہو اور لذات و حظوظ نفسانی ذکر الہی اور فکر آخرت سے غافل کر دیں درحقیقت اس کا نام "دنیا" ہے۔

چھیست دنیا از خدا غافل بدن نے قماش و نقره فرزند وزن

معرفت کی حقیقت | معرفت نام ہے دنیا کی قدر کا دل میں نہ ہونا، طالب صادق دنیا سے قلب کو بالکل خالی اور علیحدہ رکھے، بلا ضرورت دنیا کا سامان جمع نہ کرے۔

چھیست تقویٰ ترک شہوات و حرام از لباس و از شراب و از طعام

ہرچہ افزوں است اگر باشد حلال نزد اصحاب ورع باشد و بال

درجہ فنا کی تعریف | محبت کے اعلیٰ درجہ کو درجہ فنا سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یعنی جملہ تعلقات غیر اللہ اس قدر مغلوب ہو جائیں کہ نہ کوئی خدا کے معبود ہونے میں شریک رہے جو لا الہ الا اللہ کا مالک ہے اور نہ اس کے مقصود ہونے میں حائل ہو جو فعلی عمل علامہ الحائری لا یشترک بعبادۃ ربہ احد اہ کا حامل ہے اور نہ ہی سالک کی نظر میں اس کے موجود ہونے میں شریک رہے جو کل شئی ہالک الا وجہ کا حامل ہے۔

مشاہدہ کے اقسام | مشاہدہ کی دو قسمیں ہیں اول مشاہدہ تام معنی حق سبحانہ تعالیٰ کی ربوبیت سو یہ توجہ جنت میں حاصل ہوگی۔ دنیا میں یہ رویت غیر ممکن ہے۔

دوسرے مشاہدہ ناقص یا استحضار تام، یہ اس دنیا میں ہوتا ہے لیکن یہ کیفیت بندہ کو گاہ بہ گاہ ہوتی ہے۔ ہمیشہ نہیں رہتی اور نہ رہ سکتی ہے۔

عروج روحانی کی تحصیل کی صورت روحانی عروج حاصل کرنے کے لئے ضروری ہے کہ

مقتضیاتِ شریعت پر عمل کیا جائے اور ظاہرِ جسم سے کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جو خلافِ شرع ہو حق تعالیٰ کا محبوب اور محب بننے کے لئے ضروری ہے کہ ہمت کر کے اعمال میں ظاہراً و باطناً پورے طور پر شریعت کی پابندی کی جائے، اللہ اللہ کرنا اور بھی کبھی اہل اللہ کی صحبت میں جانا اور مواقعِ حرام سے اجتناب کلی کرنا بھی ضروری ہے۔

بعض جاہل اور محد کہتے ہیں کہ خدا کے جمال و جمالِ الہی کا منظر محلِ حرام نہیں ہوتا | کمال کی تمام چیزیں منظر ہیں اس لئے کسی چیز کو

دیکھنا حرام نہیں لہذا مرد و لڑکوں اور غیر محرم عورتوں پر نظر ڈالنے میں کوئی قباحت اور برائی نہیں ہے یہ محض دھوکہ اور نفس کا فریب ہے جب شریعت نے اسے حرام قرار دیا ہے تو یہ ہولے نفسانی اور شہوانی خواہشات کے سوا اور کچھ نہیں۔ جمالِ الہی کا منظر محرماتِ شریعہ ہرگز نہیں ہو سکتے بلکہ یہ صرف اُن مواقع میں ہو گا جو حلال اور جائز ہیں۔

ذکر و شغل کا اہل مقصد اپنے ظاہر و باطن کی اصلاح ہے بغیر اس کے ذکر و شغل کا مقصد | ذکر و شغل بیکار ہے ذکر میں اسم ذات اللہ کی کثرت دوسرے

ازکار و اشغال سے زیادہ مفید اور بہتر ہے، البتہ اس سلسلہ میں اہل اللہ کی صحبت بہت زیادہ ضروری ہے۔

گنگے خوشبو سے در حمام روزے رسید از دست محبوبے بدستم
بدو گفتم کہ مشکے یا عبیری کہ از بوے دلا ویز تو مستم
گفتم من گل ناچینز بودم و لیکن مدتے با گل نشستم
جان ہمیشہ در من اثر کرد و گرنہ من ہماں خالم کہ ہستم
ذکر و شغل کا نفع ذکر و شغل میں استحضار مذکور کی مداومت ہونی چاہیے۔ ابتداء میں

الجھن ضرور ہوگی اور نفع بھی محسوس نہ ہوگا لیکن انکار اسے چھوڑ نہ دیا جائے پھر ایسی عادت پڑ جائے گی کہ اس کے بغیر چین نہیں آئے گا۔ اور ملکہ تامہ حاصل ہو جائے گا۔ کسی ایک یا دو ذکر پر مداومت ہونی چاہیئے۔ مختلف اذکار سے انتشار پیدا ہوتا ہے اور کسی ایک فکر کی بھی کیفیت پیدا نہیں ہونے پاتی، نیز ذکر میں ثمرات کے ترتیب کا بھی خیال نہ کرے بلکہ ذکر کی کثرت مداومت کے ساتھ کئے جائیئے۔

درس و رضا کی حقیقت | توکل یہ ہے کہ تدبیر مباح کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے اور تدبیر میں زیادہ انہماک نہ ہو، توکل بعض کے لئے مطلق تدبیر ظنی کا ترک ہے اور بعض کے لئے یہ ہے کہ تدبیر غیر مباح اور تدبیر مباح میں انہماک کو ترک کر دے، تفویض یہ ہے کہ اس کے بعد اگر تدبیر میں ناکامی ہو یا وہ واقعہ تدبیر سے تعلق ہی نہ رکھتا ہو، جیسے غیر اختیاری مصائب تو حق تعالیٰ پر اعتراض نہ کرے۔ پس تقویٰ کی حقیقت توکل کا اعلیٰ درجہ ہے اور اس درجہ علیا کا اثر رضا ہے الہی ہے۔

قلندر و طریقہ قلندری | ایسی شان رکھنے والے کو قلندر کہتے ہیں جو حق تعالیٰ سے کامل محبت رکھتا ہو اور خدمت و طاعت میں پوری مشقت اٹھاتا ہو اور کسی کی ملامت سے نہ ڈرتا ہو۔ طریق قلندر کے دو جز ہیں ایک عمل جو طریق پارسائی کی حقیقت ہے اور دوسرا محبت، دراصل طریقہ قلندری عمل و محبت دونوں کے مجموعہ کا نام ہے۔ متقدمین کی اصطلاح میں طریق قلندری یہ ہے کہ اعمال ظاہرہ مستحبہ کی تو تقبیل ہو لیکن محبت کی خاص رعایت ہو یعنی تفکر و مراقبہ زیادہ ہو اور متاخرین کی اصطلاح میں طریقہ قلندری یہ ہے کہ خاص اعمال ظاہرہ مستحبہ کی تکثیر کے ساتھ غلبہ آزادی ہو لیکن یہ آزادی خلق سے ہو نہ کہ خالق سے، یعنی قلندر کو دنیا کی وضع اور رسوم اور ذہنی مصلحتوں کی مطلق پرواہ نہیں ہونی چاہیئے۔

مدارات و مداہنت

مدارات حضرات صوفیاء کرام کی ایک مخصوص شان اور کیفیت ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ جاہلوں کے ساتھ نرمی برتی جائے تاکہ ان کے شر و فساد سے نجات رہے اور یہ دونوں امر شرعاً مطلوب ہیں۔ اول تو یہ خود دین میں مطلوب ہیں اور دوسرے مقصود یہ ہیں معین و مددگار ہیں کیونکہ بسا اوقات شر و فساد میں مبتلا ہو جانے کی وجہ سے طاعت میں کمی اور تبلیغ و اصلاح میں خلل پڑ جاتا ہے اور مداہنت بد دینوں کے ساتھ نرمی کرنے کا نام تاکہ ان کے اعمال و جہاد کا نفع حاصل ہو۔

آثار خشوع | خشوع اور تواضع کے آثار یہ ہیں کہ انسان گردن جھکا کر چلے، بات چیت اور معاملات میں سختی نہ کرے، غصہ اور غضب میں اپنے سے باہر نہ ہو اور نہ ہی انتقام لینے کی فکر میں رہے۔

ایمان اور عمل صالح سے غذا کے روحانی کا حصول | جس طرح پیٹ کی غذا ناکولات و مشروبات، آنکھ کی غذا مبصرات

اور کان کی مسموحات الگ الگ ہے۔ اسی طرح دل کی بھی ایک غذا محبت ہے۔ درحقیقت دل کی غذا سونے محبت کے اور کچھ نہیں اس کو صرف محبت ہی میں مزہ اور لذت ملتی ہے پس محبوب کے نقص و کمال کی وجہ سے محب کی لذت بھی ناقص کامل ہوگی۔ ایمان اور عمل صالح سے دنیا میں ہی روح کو غذا کے روحانی مل جاتی ہے یعنی حق تعالیٰ کی محبت کامل حاصل ہو جاتی ہے جس لئے بڑھ کر دل کے لئے اور کوئی غذا نہیں۔ ان السدین آمنو و عملوا الصالحات یجعل لہ الرحمن رزقا، کا مطلب یہی ہے کہ ایمان اور عمل صالح سے قبولیت و محبوبیت تمام پیدا ہو جاتی ہے حتیٰ کہ غیر معاند کفار کے قلوب میں بھی ایسے بندگانِ خدا کی عظمت ہوتی ہے بلکہ وحشی جانور بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ

غلام حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ قافلہ سے علیحدہ ہو کر راستہ بھول گئے۔ رات کو راستہ میں ایک شیر مارا حضرت سفینہ نے کہا کہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں یہ سنکر شیر اپنی دم ہلانے لگا اور خوشامد میں کرتا ہوا ان کے آگے آگے چل پڑا اور تھوڑی دیر میں آپ کو قافلہ میں پہنچا کر واپس چلا گیا۔ یہ تو محبتِ خلق کا ظہور ہوا اور محبتِ حق کا ظہور اس طرح ہوتا ہے کہ آواز تو نہیں سنائی دیتی مگر محبتِ حق کا اثر دل میں موجود ہوتا ہے۔ ہر وقت تمام معاملات میں اللہ کی طرف سے امداد و اعانت ہوتی ہے اور قلب پر علوم و واردات اور کلام حق کا یوں القاء ہوتا ہے جیسے حق تعالیٰ اس سے باتیں کرتے ہیں۔ بس آواز نہیں ہوتی اور سب کچھ ہوتا ہے ایسے شخص کا دل کہتا ہے کہ حق تعالیٰ مجھ کو پسند کرتے ہیں، پھر اس کی لذت کا کیا ٹھکانا، باقی رہا اس کا کامل ظہور تو دارِ آخرت میں ہوگا، یقیناً غذائے روحانی، غذائے جسمانی سے افضل اور اللہ ہے کیونکہ جملہ نعمتوں سے اہل مقصود راحتِ قلب ہے جو غذائے جسمانی سے بالواسطہ اور غذائے روحانی سے بلاواسطہ حاصل ہوتی ہے۔ پھر کمال یہ ہے کہ اس دستِ خوان پر مختلف غذائیں ہیں کبھی تم محب ہو اور حق تعالیٰ محبوب اور کبھی حق تعالیٰ محب ہیں اور تم محبوب اس کی لذت کچھ اور ہی ہے، اس کے نتیجہ میں خلق کو تم سے محبت ہو جاتی ہے جس کی لذت دوسری ہے نیز خلق سے تمہیں محبت ہو جاتی ہے پس ہم کو ایمان اور اعمالِ صالحہ کی تحصیل اور تکمیل میں سعی بلیغ کرنی چاہیے تاکہ قلب کی راحت و لذت کی دولت بے بہا حاصل ہو۔

معصیت کے صدور سے پہلے ہمت کی ضرورت پڑتی ہے اور
معصیت کا علاج | صدورِ معصیت کے بعد توبہ لازم ہے اس کے علاوہ اور کوئی علاج

نہیں ہے عمر عزیز لائقِ سوز و گداز نیست

ایں رشتہ را سوز کہ چندان دراز نیست

تعلق من العبد مع الحق | اپنے متعلقین کے حقوق کو دیندار شخص سے زیادہ اور

بہتر کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا کیونکہ جب بندہ کا تعلق حق تعالیٰ سے مستحکم ہو جاتا ہے تو پھر دنیا کے تعلقات کے حقوق پہلے سے بھی زیادہ مستحکم اور مضبوط ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ ظاہر ہے کہ پہلے ان حقوق کو محض اپنے حظ نفس اور خواہش کے لئے ادا کیا جاتا تھا اور اب رضاء محبوب کیلئے ان کی ادائیگی ہوتی ہے جو لوگ دیندار ہو کر اپنے متعلقین کے حقوق میں کمی اور کوتاہی کرتے ہیں۔ وہ درحقیقت دین سے ناواقف اور جاہل ہیں وہ ہرگز پورے طور سے دیندار نہیں، اگرچہ انکو دنیا دیندار سمجھتی ہو۔

باب اول

ولایت کا اثبات

ولایت دو طرح کی ہے، ایک ولایت عام اور دوسری ولایت خاص۔ ولایت عام میں تمام مومنین شامل ہیں۔ چنانچہ ارشاد باری عز و جل ہے:

اللہ ولی الذین آمنوا اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا دوست ہے

ولایت خاص یہ ہے کہ بلا کسی امید و بیم کے خدا کی یاد دل میں ایسی مستحکم ہو اور ذات پاک سے دل کا تعلق اس قدر مضبوط ہو کہ راحت ہو یا تکلیف کسی حال میں اس سے غفلت نہ ہو، اسی کو اصطلاح صوفیاء میں نسبت اور شاہدہ کہتے ہیں اور یہ مرتبہ فنا و بقا کے بعد حاصل ہوتا ہے، ارشاد خداوندی ہے۔

یا ایہا الذین آمنوا امنوا باللہ ورسولہ لے مومنو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔

اس آیت کریمہ میں ایمان والوں سے ایمان لانے کو ارشاد فرمایا گیا ہے۔ پس ایمان ثانی کی تکمیل کے واسطے طریقت ہے اور ایمان اول کے لئے شریعت ہے اور اسی ایمان ثانی کے کمال کو ذکر کہتے ہیں۔ اس طرح اس آیت کریمہ سے ولایت خاص کا ثبوت ہوتا ہے۔ افسوس کہ اس زمانے میں نور باطن سے محروم علماء ظاہر ولایت خاص اور علم باطن کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ علم ظاہر کے علاوہ اور کوئی علم باطن نہیں ہے۔

علم باطن سے انکار محض تاواقفیت پر مبنی ہے، ورنہ قرآن پاک اور احادیث صحیحہ سے

اس کا ثبوت ملتا ہے اگر منکرین قرآن پاک کے معنی و تفسیر کو بنظر فائر و کھیں اور احادیث، اقوال صحابہ اور ائمہ اسلام کے ارشادات میں غور و فکر کریں تو وہ ہرگز علم باطن کا انکار نہیں کر سکتے۔ ولایت خاص اور علم باطن کے ثبوت میں قرآن پاک، احادیث، اجماع، استقیاس اور دلائل عقلیہ و نقلیہ بکثرت موجود ہیں۔ ہم یہاں پر نہایت اختصار کے ساتھ چند دلائل پیش کرتے ہیں۔

دلیل اول: حق تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہما السلام کا ذکر سورہ کہف میں فرمایا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کے لئے دریا کے کنارے تشریف لے گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے فرمایا ہے۔

هل اتبعك على ان تعلمن مما علمت رشداً (کیا میں تمہاری پیروی کروں اس خیال سے کہ تم مجھے سکھلاؤ گے وہ امور ہدایت جو تمہیں سکھائے گئے ہیں) اس کے جواب میں حضرت خضر نے کہا: انك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خيلاً (بے شک آپ میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکتے اور آپ ان باتوں پر کیونکر صبر کر سکتے ہیں جو آپ کے تجربہ اور علم سے باہر ہوں)۔ پھر حضرت موسیٰؑ حضرت خضرؑ کے ہمراہ چلے اور جب بحکم خدا حضرت خضر نے مزدوروں کی کشتی توڑی اور یہ یتیم کی دیوار بنائی اور ایک بچہ کو مار ڈالا تو موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضرؑ کی ہر ایک بات پر اعتراض کیا اور ان کا یہ اعتراض بموجب شریعت موسوی بالکل درست تھا۔

بالآخر ان اعتراضات پر حضرت خضرؑ نے حضرت موسیٰؑ سے احکام الہی کی تعمیل کی مفصل کیفیت بیان کر کے کہا ہذا فراق بینی و بینک (بس اب آپ کا اور میرا ساتھ چھوٹ گیا)۔ اس واقعہ سے صاف ظاہر ہے کہ ایک اور علم بھی ہے جس کو علم لدنی اور علم باطن کہتے ہیں اس کی خبر بھی حق تعالیٰ نے اسی سورہ میں دی ہے۔ فوجدنا عبداً من عبادنا آتیناہ رحمۃً من عندنا وعلّمناہ من لدنا علماً (پس موسیٰ اور ان کے ساتھی دونوں نے ہمارے بندوں

میں سے ایک بندہ کو پایا جس پر ہماری رحمت نازل ہوئی تھی اور ہم نے اس کو اپنے پاس سے
خاص علم سکھایا تھا)

اگر شریعت موسوی کے سوا اور کوئی دوسرا علم نہ ہوتا تو حضرت موسیٰ کو حضرت خضر کی
پیروی کی کیا ضرورت تھی جبکہ از روئے عقیدہ حضرت موسیٰ حضرت خضر سے اعلیٰ اور برتر ہیں
اور تورات کے احکام شریعت جو سراسر فوٹے اور جن کی تابعداری سب پر ضروری تھی ان کے
پاس موجود تھے اس سے صاف طور سے معلوم ہو گیا کہ علم شریعت کے علاوہ ایک دوسرا علم
لدنی بھی ہے جو حضرت خضر کو حاصل تھا اور اس کے لئے حضرت موسیٰ نے ان کی تابعداری
اختیار کی تھی۔

یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام سے
افضل اور اعلیٰ ہیں اور ادنیٰ تابعداری کرتا ہے، اعلیٰ کی نہ کہ اعلیٰ ادنیٰ کی اور اس واقعہ سے معلوم
ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ پیغمبر حضرت خضر ولی اللہ سے مفضل ہوں اور یہ بات عقیدہ حق
کے بالکل خلاف ہے اس کے دو جواب ہیں۔

اول یہ کہ بزرگی اور برتری قرب حق پر منحصر ہے نہ علم پر اور قرب حق میں حضرت
موسیٰ حضرت خضر سے کہیں زیادہ یوں افضل ہیں کہ انھوں نے کلیم اللہ کا خطاب پایا اور یہ
شرف حضرت خضر کو کہاں نصیب ہے

دوسرے یہ کہ ذات و صفات خالق کا علم اور ہے اور مخلوق کا علم اور ہے اور جس قدر
فرق خالق اور مخلوق میں ہے اسی قدر علم خالق اور علم مخلوق میں بھی ہے۔ لہذا علم ذات و صفات
الہی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قدم حضرت خضر علیہ السلام سے بہت آگے ہے اس لئے
حضرت خضر کے مقابلے میں حضرت موسیٰ کی فضیلت اور برتری ثابت ہوگی۔ قرآن عزیز میں

اور بھی بہت سے مقامات پر علم باطن کا ثبوت ملتا ہے مگر ہم اس ایک واقعہ پر اکتفا کرتے ہیں جن احادیث میں علم باطن کا ثبوت ہے اگر ان سب کو اس میں درج کیا جائے تو ایک ضخیم کتاب ہو جائے اس لئے ہم صرف حدیث جبریل پر اکتفا کرتے ہیں۔

حدیث جبریل سے (جو بخاری اور مسلم میں ہے) صاف معلوم ہوتا ہے کہ عقائد و اعمال کے علاوہ دین میں کوئی اور بھی کمال ہے جس کو لفظ احسان سے تعبیر کیا گیا ہے اور اس کو صوفیاء کرام کی اصطلاح میں ولایت کہتے ہیں۔

چنانچہ قاضی شمس الدین پانی پتی اپنی مشہور کتاب ارشاد الطاہرین میں فرماتے ہیں۔
فصل در اثبات ولایت، بدال اسعدک اللہ تعالیٰ چنانکہ در انسان کمالات ظاہری ہستند و آل اعتقادات صحیحہ موافق قرآن و حدیث واجماع اہلسنت و الجماعت و اعمال وادائے فرائض و واجبات و سنن و مستحبات و ترک محرمات و مکروہات و شتہات و بدعات اند بچنان در انسان دیگر کمالات باطنی می باشند۔

ترجمہ (فصل ثبوت ولایت میں) اے عزیز خدا تجھے نیک کرنے سمجھ لے کہ جس طرح انسان میں ظاہری کمالات ہیں یعنی صحیح اعتقادات جو قرآن و حدیث اور اجماع اہلسنت و الجماعت کے موافق ہیں اور نیک اعمال اور فرائض و واجبات اور سنن و مستحبات کی ادائیگی اس کے ساتھ محرمات و مکروہات اور مشتبہات و بدعات کا چھوڑنا، اسی طرح انسان میں کمالات باطنی بھی ہوتے ہیں پھر قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ حدیث جبریل نقل کر کے ارشاد فرماتے ہیں۔

ازیں حدیث معلوم می شود کہ سوائے عقائد و اعمال کلمات دیگر است مسمیٰ باحسان کہ آل را ولایت نام شد صوفی را چوں محبت الہی شہود کہ در

اصطلاح فناء قلب گفتمے شود دل او بشاہدہ محبوب حقیقی مستغرق و مستہلک
می باشد و بغیر او متوجہ نمی شود درین حالت خدا را نمی بیند کہ رویت او در
دنیا عار نامحال است لیکن صوفی را درین وقت حالتی است کہ گویا خدا
را می بیند و پیش ازین حالت صوفی بہ تکلف خود را برین مبادارد رسول کریم
ازال حالت خبر داد کہ بدانی خدا ترا می بیند۔

ترجمہ (اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سوائے عقائد و اعمال کے کوئی اور دوسرا
کمال بھی ہے جس کا نام احسان ہے جسے ولایت کہتے ہیں۔ درویش پر جب محبت خدا
غالب ہوتی ہے جسے صوفیا کی اصطلاح میں فنا سے قلب کہا جاتا ہے تو اس کا دل مجتہد
حقیقی (یعنی اللہ تعالیٰ) کے دیکھنے میں ہمہ تن مصروف اور فناء ہوتا ہے اور سوائے اللہ
کے کسی طرف اس کی توجہ نہیں ہوتی اس حالت میں حقیقتاً خدا کو نہیں دیکھتا کیونکہ دنیا میں
اللہ تعالیٰ کا دیکھنا محال ہے لیکن صوفی پر ایسی حالت طاری ہوتی ہے کہ گویا واقعی وہ خدا
کو دیکھ رہا ہے۔

دلیل سوم اہلسنت و الجماعت کا اجماع ہے کہ صحابہ کرام غیر صحابہ سے افضل ہیں سوال
پیدا ہوتا ہے کہ یہ افضلیت کس وجہ سے ہے حالانکہ علم و عمل میں صحابہ اور غیر
صحابہ مشارک ہیں بلکہ بعض اوقات غیر صحابہ علم و عمل میں صحابہ سے بڑھ جاتے ہیں باوجود اسکے
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص پہاڑ احد کے برابر سونا چاندی خدا
کی راہ میں خرچ کرے تب بھی میرے صحابہ کے آدھے سیر جو کے برابر نہیں ہو سکتا جسے میرے
صحابہ نے راہ خدا میں صرف کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ صحابہ کی یہ فضیلت بجز کمال باطنی کے اور
کسی سبب سے نہیں ہے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض صحبت تھا کہ ان کا باطن آپ

کے باطن سے روشن ہو گیا تھا اور اولیائے امت کو یہ دولت ان مشائخ عظام کی صحبت اور توجہ سے حاصل ہوتی ہے جنہوں نے بواسطہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے قلوب کو منور کیا ہے اس سے ظاہر ہے کہ کمال ظاہری کے علاوہ کمال باطنی بھی ہے اور اس کے درجات اور مراتب میں فرق بھی ہے۔ چنانچہ حدیث قدسی ہے کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا جو بندہ مجھ سے ایک بالشت قریب ہوتا ہے میں اس سے ایک گز قریب ہوتا ہوں اور جو شخص مجھ سے ایک گز قریب ہوتا ہے میں اس کی طرف ایک باع (سارے تین گز) بڑھتا ہوں، نیز اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندہ ہمیشہ عباداتِ نافلہ کے ذریعہ میرا قرب تلاش کرتا ہے یہاں تک کہ اس کو میں دوست رکھتا ہوں اور جب میں اس کو دوست رکھتا ہوں تو میں اس کی بعادت سماعت اور طاقت ہو جاتا ہوں۔

وسیلہ چہارم | اہل خیر اور اہل تقویٰ کی اتنی بڑی جماعت نیک خبر دی ہے کہ ان کا جھوٹ پر اتفاق کر کے کسی غلط بات پر مجتمع ہو جانا محال ہے۔ اس جماعت نے بتایا ہے کہ ہم کو مشائخ کی صحبت سے باطن میں ایسی حالت پیدا ہوئی جو پہلے حاصل نہ تھی۔ اور اس حالت کی وجہ سے حق تعالیٰ اور اس کے اولیاء کے ساتھ محبت اعمال صالحہ کی توفیق اور اعتاداتِ حقہ کی رغبت پیدا ہو گئی، ظاہر ہے کہ یہ حالت اور کیفیت یقیناً کمالات کا ذریعہ ہے۔

وسیلہ پنجم | خرق عادات اگرچہ ضعیف اور کمزور وسیلہ مگر چونکہ تقویٰ کی وجہ سے کرامت اور سحر میں فرق ہے اس لئے کرامات اور خوارق عادات بھی باطنی کمالات پر دلالت کرتے ہیں اور ان سے بھی ولایت کا ثبوت ہوتا ہے۔

قاضی خندانہ اللہ پانی پتی رحمہ اللہ علیہ اپنی کتاب مالا بدمنہ کے آخر میں کتاب الاحسان

میں فرماتے ہیں۔ یہ جو کچھ کہ کتاب مالا بد مذہب میں کہا گیا ہے یہ صورت ایمان، صورت اسلام اور صورت شریعت ہے۔ اس کا مغز اور اس کی حقیقت درویشوں کی خدمت میں تلاش کرنی چاہیے اور یہ خیال ہرگز نہ کرنا چاہیے کہ حقیقت خلاف شریعت ہے کیونکہ یہ خیال جہاں پر مبنی ہے اور کفر کو مستلزم ہے۔ بلکہ درحقیقت شریعت یہی ہے کہ درویشوں کی خدمت میں رہ کر تعلق غیر اللہ سے پاک ہو، نفس کی برائی دور ہونے سے نفس مطمئنہ پیدا ہو اور خلوص حاصل ہو، اس درجہ کے بعد ہی شریعت اس کے حق میں پر مغز حقیقت ہو جاتی ہے، اسکی نماز اللہ تعالیٰ سے یوں خاص تعلق پیدا کرتی ہے کہ اس کی دو رکعتیں اور ان کی لاکھوں رکعات سے بہتر ہوتی ہیں، اسی طرح اس کا روزہ و صدقہ وغیرہ اور دوسری طاعات کا حال ہوتا ہے۔ غور کیجئے کہ اگر صرف علم شریعت ہی ہوتا اور علم باطن نہ ہوتا تو بہت سے علماء ان صحابہ سے بہتر ہوتے جو عالم نہ تھے اور بہت سے مجاہدین ان صحابہ سے بہتر ہوتے جن کو جہاں کا موقعہ نہیں ملا عقل کا بظاہر تقاضا ہے کہ ان پڑھ صحابہ سے عالم دین بہتر ہو اور غیر مجاہد صحابہ سے مجاہد بہتر ہو اور جن صحابہ کی عمر نے وفانہ کی اور ان کو کثرت عبادات اور صدقات و خیرات کا موقعہ نہ ملا ان سے وہ اتنی بہتر اور افضل ہو جو ان کے بعد ان اعمال خیر کا عامل ہوا، لیکن اس کا اتفاق ہے کہ صحابہ کی شان تو کہیں بالاتر ہے۔ ان کے دیکھنے والے تابعین اور تابعین کے دیکھنے والے تبع تابعین، اگرچہ دنیاوی لحاظ سے حسب و نسب میں کم ہوں، بعد میں کوئی امام شریعت یا امام طریقت چاہے دنیا کے لحاظ سے حسب و نسب میں کتنا ہی اعلیٰ اور بہتر ہو، ادنیٰ تابعین کے مرتبہ کو نہیں پہنچ سکتا، یہ کیا ہے؟ یہ سب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مبارکہ اور قرب نبوت کا نتیجہ ہے کہ جو خلوص و نورانیت اور حقانیت صحابہ کے دلوں میں آفتاب نبوت نے ڈالی اور ان کو روشن کیا وہ بعد میں

کسی کو نصیب نہیں ہو سکتی یہی وجہ ہے کہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے علم ظاہر میں مکمل ہونے کے باوجود علم باطن حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ سے اخذ کیا چنانچہ فرماتے ہیں:

بیچ چیزے خود بخود پیدا نہ شد   بیچ آہن خود بخود تیغ نہ شد

کوئی چیز اپنے آپ پیدا نہیں ہوئی   اور نہ کوئی لوہا آپ تلوار ہوا

مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم   تا غلام شمس تبریزی نہ شد

مولوی اس وقت تک مولائے روم نہ ہوا   جب تک شمس تبریز کا غلام نہ بنا

گر نہ علم عال فوق قال بود کہ شد   بندہ اعیان بخارا خواجہ نسلج را

اگر علم مال علم قال پر فریفت کھتا تو یہ کہ ہوتا   کہ بخارا کے سردار خواجہ نسلج کے بھگتے

اصحاب کبار رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین آفتاب نبوت کے پروردہ ہیں اور اولیاء اللہ امت

کے چراغ ہیں پس جس قدر آفتاب اور چراغ میں فرق ہے اسی قدر صحبت نبی کریم علیہ

التحیۃ والتسلیم اور صحبت اولیا میں فرق ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مجھ کو رسول خدا سے دو علم پہنچے

ہیں ایک تو وہ علم جسے میں نے تم لوگوں تک پہنچایا اور دوسرا علم وہ ہے کہ اگر اس کو ظاہر

کروں تو خلق میرا خلق کاٹ ڈالے۔ اس قول سے بھی علم ظاہر اور علم باطن الگ الگ معام ہو

ہیں۔ اگر آپ ذرا دقت نظر سے کام لیں تو ہر چیز میں دو چیز نظر آئیں گے ایک ظاہر اور ایک

باطن، ظاہر کا علاج شریعت ہے اور باطن کا علاج طریقت اور علاج ظاہر کی طرح علاج

باطن بھی نہایت ضروری ہے کیونکہ اگر کسی مریض کو فسادِ خون ہو اور جسم پر پھوڑے پھینکیں وغیرہ

نمودار ہوں تو زخم کے واسطے مرہم پٹی کی جلتے گی۔ یہ طریقہ علاج اگرچہ فائدہ سے خالی نہیں

مگر ناکافی ہے اور فسادِ خون کے واسطے مسہل اور مصفیات کا استعمال ضروری ہوگا، تاکہ

اندرونی مادہ فاعل روح ہو جائے جس سے پھر کبھی جسم پر پھوڑا پھنسی ظاہر نہ ہو بعینہ اسی طرح باطن کی خرابیوں کا علاج علم باطن ہے تاکہ ظاہری اعضاء آنکھ، کان، زبان، ہاتھ، پاؤں وغیرہ میں معصیت کا فاسد مادہ نہ پھوٹے اور روح و جسم دونوں پاک ہو جائیں یہاں پر یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اس عالم میں ہر چیز کا ظہور حق تعالیٰ کے اسماء و صفات کا پر تو ہے۔

چنانچہ ہوالظاہر سے شریعت ہے ہوالباطن سے طریقت ہوالظاہر سے اقرار باللسان اور ہوالباطن سے تصدیق بالقلب ہوالظاہر سے جسم ہے ہوالباطن سے قلب و روح ہوالباطن سے لا الہ الا اللہ ہوالظاہر سے محمد رسول اللہ ہوالظاہر سے شکل و لباس ہے۔ ہوالباطن سے اثر و شفا ہوالظاہر سے ظہور انبیاء علیہم السلام ہوالباطن سے مائیکہ کرام ہیں جس دوا میں شفا نہیں وہ بیکار ہے اور جس جسم میں روح نہیں وہ کئی کام کا نہیں اور جس دل میں نور تصدیق نہیں وہ لغو ہے۔ مولانا فرماتے ہیں،

چون نہ دار و نور دل نیست آن چوں نہ باشد روح جزو گل نیست آن
جو دل نور باطن سے منور نہ ہو وہ دل دل ہی نہیں ہے اور جب روح ہی جسم میں نہیں تو وہ نہ جزو گل
آل زجاجہ کو نہ دار و نور جہان بول قارورہ ست قندیش نواں
جس شیشہ میں نور روشنی نہ ہو وہ قارورہ کی شیشی ہو کو قندیش نہ ہو
اور جس علم ظاہر کے ساتھ علم باطن نہ ہو تو وہ علم خلوص سے معر ہے۔

چنانچہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:
عالم خشک کی صحبت سے بھاگو، عالم خشک سے مراد وہی علماء ہیں جو علم باطن سے
بے بہرہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت قاضی نثار اللہ یانی تہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

علم باطن فرض ہے اور طلب طریقت واجب ہے اور بیعت ہونا سنت ہے۔

اولیاء اللہ ضروریات انسانی میں عام لوگوں کے مشمل ہیں

اولیاء اللہ کے لئے ان کی صفات بشریہ پر وہ ہیں جن چیزوں کے عام لوگ محتاج ہیں یہ بھی ان کے محتاج ہیں ان کا ولی ہونا ان کو اس اختیاج سے نہیں نکالتا، ان کا غضب بھی اور لوگوں کی مانند ہے جب جناب سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نسبت فرماتے ہیں کہ اغضب کما یغضب البشر مجھے بھی ویسا ہی غصہ آتا ہے جس طرح اور آدمیوں کو تو پھر اولیاء اللہ کا کیا حال ہے، اسی طرح یہ حضرات کھانے پینے اور اہل و عیال میں عام لوگوں کے ساتھ شریک ہیں کیونکہ جو چیزیں لوازم بشریت میں داخل ہیں وہ کسی خاص و عام سے دور نہیں ہو سکتی ہیں۔

حق تعالیٰ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے بارے میں فرماتا ہے: وَمَا جَعَلْنَا جَدًّا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ۔ ہم نے اس کے ایسے جسم نہیں بنائے کہ کھانا نہ کھائیں اور کفار ظاہرین ان کے حق میں کہتے ہیں۔ وَمَا لَہَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، اس رسول کو کیا ہے جو کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے پس جس نے اہل اللہ کے ظاہر پر نظر ڈالی وہ محروم ہو گیا اور دنیا و آخرت کا خسارہ اٹھایا اسی ظاہر بینی نے، ابو جہل اور ابولہب کو اسلام کی دولت ہمیشہ کے لئے محروم رکھا، سعادتمند وہی ہے جس کی نظر اہل اللہ کی ظاہر سے ہٹ کر ان کی صفات باطنی پر ہو، فہم کینل مصر بلاء للمحبوبین وماء للمحبوبین پس وہ مثل دریائے نیل کے ہیں کہ وہ محبوبوں کے لئے بلا اور دوستوں کے لئے پانی ہے۔

یہ عجیب بات ہے کہ صفات بشری جس قدر اہل اللہ میں ظاہر ہوتی ہیں دوسرے لوگوں پر ظاہر نہیں ہوتیں اس کی وجہ یہ ہے کہ صاف ستھری اور ہموار جگہ پر تھوڑی سی ظلمت و کدورت بھی بہت زیادہ دکھائی دیتی ہے؛ بخلاف اس کے گندی جگہ کی زیادہ سے زیادہ کثافت بھی کم معلوم ہوتی ہے۔ اس کے باوجود عوام میں صفات بشریت کی ظلمت کلی طور پر سراپت کر کے قالب اور قلب اور روح میں پھیلی ہوئی ہوتی ہے اور خواص میں ظلمت قالب اور نفس تک ہی محدود ہوتی ہے اور انھیں انخواص میں نفس بھی اس ظلمت سے پاک ہے اور یہ ظلمت صرف قالب میں ہوتی ہے۔ نیز یہ ظلمت عوام میں نقصان و خسراں کا باعث ہے اور خواص میں کمال اور تازگی کا موجب ہے کیونکہ خواص کی یہی ظلمت عوام کی ظلمت کو دور کر کے ان کے نفس کا تزکیہ کرتی ہے۔ اگر خواص میں یہ ظلمت نہ ہوتی تو افادہ و استفادہ کا راستہ بند ہو جاتا پھر یہ ظلمت خواص میں اس قدر نہیں ٹھہرتی کہ ان کو مل کر دے بلکہ چونکہ امت و استغفار بعد میں حاصل ہوتا ہے وہ دیگر بہت سی ظلمت و کدورت بھی دور کر دیتا ہے؛ یہ ظلمت مانگہ میں گم ہے جس کے باعث ان کی ترقی کا راستہ بند ہے؛ ظلمت کا اسم ان پر مدح و مایشیر الہم کی طرح ہے۔ جاہل عوام اہل اللہ کی صفات بشریہ کو اپنی صفات بشریت کی طرح سمجھ کر محروم رہتے ہیں۔

ان اولیاء اللہ کا باطن خضر کا آب حیات ہے کہ جس نے ایک قطرہ اس سے چکھا و انہی زندگی پالی اور ان کا ہر قسم قاتل ہے کہ جس نے ایک نظر ان کے ظاہر پر ڈالی؛ ابدی موت میں گرفتار ہو گیا ان کا باطن رحمت ہے اور ان کا ظاہر رحمت و وہ ظاہر میں عام انسانوں کی مانند ہیں اور باطن میں خاص ذرشتوں کی طرح؛ ظاہر میں تو زمین پر ہیں؛ باطن میں آسمان پر؛ ان کا ہم نشین بد رنجت نہیں ہوتا؛ اور ان کا دوست سعادت مند ہوتا ہے اولیاء

حزب اللہ الا ان حزب اللہ ہم المفلحون یہی لوگ گروہ خداوندی ہیں خبردار ہو یہی
گروہ خداوندی حسمای یافتہ ہے۔

صوفیوں کے غیر مشرعی کلمات اور تصوف

صوفیوں کے وجد و حال اور کشف والہامات کو جب تک کتاب و سنت کی
کسوٹی پر نہ گھس لیا جائے اور شریعت کی ترازو میں ان کا وزن نہ معلوم کر لیا جائے وہ بے
حقیقت ہیں اور ذرہ برابر ان کا وزن نہیں صوفیائے کرام کے سلوک سے مقصد صرف یہ
یہ ہے کہ شرعی عقائد میں جو اہل ایمان ہیں یقین زیادہ سے زیادہ مضبوط ہو جائے اور احکام
فقہ کی ادائیگی میں آسانی حاصل ہو اس کے سوا اور کچھ مقصد نہیں کیونکہ رویت باری یعنی خدا
تعالیٰ کا دیدار کا وعدہ آخرت میں ہے اور دنیا میں کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ جن مشاہدات
و تجلیات پر صوفیہ خوش ہوتے ہیں وہ ظلی اور شبہ و مثال کے طور پر ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ
دراء الوریٰ ہے۔ اگر ان تجلیات اور مشاہدات کی حقیقت کا حقد بیان کی جائے تو
ڈر ہے کہ مبتدیوں کے شوق و طلب میں فتور و قصور نہ پڑ جائے لیکن باوجود علم کے ان کے
بار میں کچھ بھی نہ کہا جائے تو خوف ہے کہ حق و باطل میں تمیز نہ ہو سکے گی۔

معلوم ہونا چاہیے کہ غلبہ مال کے ظور سے پہلے اسلام اور کفر کے درمیان تمیز نہ
کرنا جس طرح اہل شریعت کے نزدیک کفر ہے اسی طرح اہل طریقت کے نزدیک
بھی کفر ہے۔ اگر اہل حقیقت اور اہل شریعت کے درمیان کچھ اختلاف ہے تو صرف
نہایت حال کی صورت میں ہے جیسے منصور طاج مغلوب احوال تھا تو اہل شریعت نے
اس کے کفر کا فتویٰ دیا اور اہل حقیقت نے کفر پر فتویٰ تو نہیں دیا لیکن اس کو ناقص ضرور

مانا اور کاطین میں اس کا شمار نہیں کیا، منصور خراج کا یہ شعر اس پر شاہد عدل ہے۔

كُفْرُ بَدِينِ اللَّهِ وَالْكَفْرُ وَاجِبٌ لَدَى وَعِنْدَ الْمُسْلِمِينَ قَبِيحٌ

میں نے اللہ کے دین کے ساتھ کافرانہ حرکت کی اور میرے نزدیک کفر واجب ہے اور مسلمانوں

کے نزدیک برا ہے، الغرض اپنے اوپر غلبہ حال کے ظاہر ہونے سے پہلے صاحبانِ حال کی تقلید

کرنا، بے تمیزی اور شریعت و حقیقت میں اتحاد و زندہ اور کفر ہے حق تعالیٰ ہم کو اور تمام

مسلمانوں کو اس قسم کی بے ہودہ اور لغو تقلید سے بچائے قابل تقلید علوم شرعیہ ہیں اور ابدی

نجات امام ابو حنیفہ اور امام شافعی جیسے ائمہ شریعت کی تقلید میں ہے۔ جنید اور شبلی وغیرہ کے

اقوال و مصالح کے لئے مفید ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ احوال ظاہر ہونے سے پہلے ان اقوال کا سننا

ان کی طرف شوق پیدا کرتا ہے اور ان سے دل میں امنگ پیدا ہوتی ہے۔ دوسرے یہ کہ احوال

کے ظاہر ہونے کے بعد انہی اقوال کو اپنے احوال کا مصداق بنایا جاتا ہے ان دو مصلحتوں کے

علاوہ ان اقوال کو جاننا اور ان میں غور کرنا منع ہے ایسی صورت میں زبردست نقصان ہے

جہاں ضرر کا گمان ہو عقل مند وہاں قدم نہیں رکھتے پس وہاں کیوں جائیں جہاں اس کا ظن

قالب ہو۔

قطب ابدال اور قطب ارشاد | قطب ابدال اور قطب ارشاد میں بہت بڑا فرق ہے۔

قطب ابدال ان فیوض کے پہنچنے کا واسطہ ہوتا ہے

جو اس عالم وجود اور بقا سے تعلق رکھتے ہیں اور قطب ارشاد ان فیوض الہیہ کے حصول کا واسطہ ہوتا

ہے جو ہدایت اور ارشاد سے متعلق ہیں۔ لہذا پیدا ہونا، رزق کا ملنا، آفات و امراض کا دفع

ہونا، اور صحت و عافیت کا حاصل ہونا ان فیوض سے وابستہ ہے جو قطب ابدال سے مخصوص

ہیں اور ایمان و ہدایت اور نیکیوں کی توفیق اور برائیوں سے توبہ، قطب ارشاد کے فیوض کا نتیجہ ہے۔

قطب ابدال اپنے کام میں ہر وقت مشغول رہتا ہے اور دنیا کبھی اس سے خالی نہیں رہتی کیونکہ دنیا کا انتظام اس سے متعلق رہتا ہے اگر قطب ابدال کے افراد میں سے کوئی مرجاتا ہے تو اس کی جگہ دوسرا مقرر کیا جاتا ہے لیکن قطب ارشاد کا ہمیشہ موجود ہونا ضروری نہیں ہے اور ہو سکتا ہے کہ کسی وقت دنیا ایمان اور ہدایت سے خالی ہو جائے۔

یاد رہے کہ درجہ ولایت حاصل کرنے کے بعد اقطاب میں کمال کے اعتبار سے فرق ہوتا ہے۔ قطب ارشاد کا فزا اکل جناب خاتم الرسل علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والسلام کے قدم مبارک پر ہے اور اس کا کمال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال کے مطابق ہے، البتہ اصیبت اور تبعیت کا فرق ہے، چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وقت میں قطب ارشاد تھے، اور خواجہ ابوس قرنی اسی وقت میں قطب ابدال تھے۔ دنیا میں قطب سے فیض یوں پہونچتا ہے کہ قطب جامعیت حاصل کی وجہ سے مبدی فیاض کے لئے صورت اور ظل کی مانند ہے اور تمام جہان اسی قطب جامع کی تفصیل ہے، پس اس کا یہ فیض حقیقت سے صورت کی طرف بے تکلف آتا ہے اور صورت جامع سے جو اس کی تفصیل ہے عالم میں بے تحاشہ فیض پہونچتا ہے۔ فیاض مطلق اللہ تعالیٰ ہی ہے اور اس کے فیض کے پہونچنے میں واسطہ کو چننا اور دخل نہیں بلکہ اکثر واسطہ کو اس فیاض سے آگاہی بھی نہیں ہوتی ع ارمادشا بہانہ ساختہ اند

اگر یہ شبہ ہو کہ ایمان و ہدایت عام خلقت کو حاصل نہیں اس لئے قطب ارشاد کے فیوض عام نہ ہوئے بلکہ وہ ہدایت اور ایمان والوں ہی تک منحصر رہے، حالانکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین ہیں، پھر قطب ارشاد کے کیا معنی ہوئے تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو کچھ مبدی فیاض سے ملتا ہے وہ سب کا سب خیر و برکت اور ایمان و ہدایت ہے بشر و نقص کی اس میں مطلق گنجائش نہیں خواہ وہ فیض اہل شقاوت کو پہونچے خواہ اہل

سعادت کو، لیکن وہی ارشاد و ہدایت اہل فساد میں مقام کی گندگی کے باعث گمراہی و ضلالت پیدا کرتی ہے جس طرح عمدہ غذا مریض کے فاسد مزاج کی وجہ سے اس کے لئے اخلاطِ رڈی اور ہلک امرض کا مادہ بن جاتی ہے اسی طرح اہل فساد میں بھی ہدایت ان کے دلوں کی گمراہی کی وجہ سے گمراہی پیدا کر دیتی ہے۔ کنیلِ مصر ماءٌ للمحبوبین و بلاءٌ للمحبوبین نیل کی طرح دوستوں کے لئے پانی اور محبوبوں کے لئے بلا ہے یعنی قسطی کے لئے دریائے نیل کا پانی خون معلوم ہوتا ہے جو اس کے خبثِ باطن کے سبب سے ہے ورنہ اس کا پانی تو صاف ہے، اس میں کوئی فساد نہیں صفرِ اوی مزاج والے کو شیرینی اسی لئے تلخ معلوم ہوتی ہے کہ اس کا اپنا مزاج گہرا ہوا ہے جو نہ شیرینی میں کسی قسم کی تلخی نہیں ہے بلکہ صرف محلِ فساد کی وجہ سے شیرینی تلخ ہو جاتی ہے، الغرض جو کچھ حق تعالیٰ کی طرف سے پہنچتا ہے، خیر و برکت اور ہدایت ہے اور وہی خیر و برکت محلِ فساد میں فساد پیدا کرتی ہے۔

ارشاد خداوندی ہے وما ظلمہم اللہ ولكن كانوا انفسهم يظلمون یعنی اللہ تعالیٰ ان پر ظلم نہیں کرتا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ قطبِ ارشاد جو کمالاتِ فردیہ کا جامع ہے بہت نادر الوجود ہوتا ہے۔ صدیوں اور قرون کے بعد اس قسم کا گوہرِ ظہور میں آتا ہے اور عالم اس کے انوار سے منور ہوتا ہے اور اس کے ارشاد و ہدایت کا نور عرش سے لیکر فرش تک شامل ہوتا ہے اور جس کسی کو رشد و ہدایت اور ایمان و معرفت کا حصول ہوتا ہے اس کا فیض ہوتا ہے۔ اور اس کے واسطہ کے بغیر کوئی شخص اس دولت کو نہیں پاسکتا یوں سمجھو کہ اس کے فوراً بحرِ محیط کی طرح تمام جہاں کو گھیر رکھا ہے اور بالکل منجمد ہے، اور جو شخص اس بزرگ کی طرف متوجہ ہو کر اس کے ساتھ اخلاص رکھتا ہے یا وہ بزرگ خود طالب کے حال پر متوجہ ہوتا ہے گویا اس طالب کے دل میں نورانی روزن کھل جاتا ہے پھر وہ توجہ و

اخلاص کے موافق اس دنیا سے سیراب ہو جاتا ہے۔

تلاشِ مرشد جبکہ علم باطن کا حاصل کرنا فرض ہے تو اس علم کے عالم کی تلاش بھی ضروری ہوگی لہذا مرشدِ کامل کی کچھ کیفیات معلوم ہونی چاہئیں تاکہ صحیح شناخت

کے بعد اس سے فائدہ حاصل کیا جائے۔

حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کمالات باطنی کی طلب واجبات میں سے ہے تو پھر پیرِ کامل کی تلاش بھی ضروریات سے ہوگی کیونکہ قبول الی اللہ بلا توسط مرشدِ کامل نہایت بعید اور نادر الوجود ہے۔

مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

نفس را نہ کشد بغیر از ظلِ پیر دامنِ آں نفس کش محکمِ گیسر

نفس کو بغیر پیر کے سایہ کے نہیں مار سکتا (لہذا) نفس کے مارنے والے کا دامن مضبوط پکڑو اور حضرت خواجہ بہاؤ الدین نقشبندیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

نیست ممکن در رو عشقِ اے پسر راہ بُرون بے دلیل راہبر

اے عزیز! راہِ عشق میں بغیر دلیل اور راہبر کے چلنا ممکن نہیں ہے۔

حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کے رسالہ

مقالۃ الدینہ فی النصیحة والوصیہ کے حاشیہ پر تحریر فرماتے ہیں کہ طالب کو چاہیے کہ غامِ لدنی کی طلب اور نسبت صوفیاء کی تلاش میں رہے نیز اہل دل اور شیخِ کامل کی جستجو کرے۔

حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پیرِ کامل کا مل جانا محض بخششِ رب ہے۔ یہی وجہ ہے

کہ حضرت قطب ربانی محبوبِ بھائی شیخ عبدالقادر جیلانیؒ حضرت امام ربانی مجدد الف

ثانیؒ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلویؒ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور حضرت

مرزا مظہر جان جازاں وغیرہم رحمۃ اللہ علیہم اجمعین اور ان کے علاوہ اور ہزاروں اولیاء اللہ شرف بیعت سے مشرف تھے اور یہ اکابر امت اہل علم ہونے کے باوجود کسی نے ایک کسی نے دو کسی نے تین اور کسی نے چار مرشد اختیار کئے ہیں اور حضرات محدثین نے جس طرح علم حدیث کا سلسلہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا ہے۔ اسی طرح (مرشدان طریقت نے بھی اپنا سلسلہ) درجہ بدرجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا ہے جو ان کی کتابوں میں مفصل درج ہے اسی واسطے مولانا روم فرماتے ہیں :-

بیچ چیزے خود بخود پیدا نہ شد   بیچ آہن خود بخود تیغ نہ شد
کوئی چیز خود بخود پیدا نہ ہوئی   اور نہ کوئی لوہا خود بخود تلوار بن گیا
مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم   تا غلام شمس تبریزی نہ شد
مولوی اس وقت تک مولائے روم نہیں بنا   جب تک کہ حضرت شمس تبریزی کا غلام نہ بن گیا

قرآن و حدیث کی تصریحات اور ائمہ شریعت و
مرشد کامل کی شناخت   طریقت کے اقوال سے ولی کامل کی علامات اور

صفات نہایت آسانی سے معلوم ہوتی ہیں۔

حق تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے۔ اِنَّ اَوْلِیَآءَہِ الْاِلَہِ الْمُتَّقِیْنَ (اگر اس کے

ولی ہیں تو وہ صرف متقی ہیں) دوسری جگہ ارشاد ہے اِنَّ اَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللّٰہِ اَتْقٰہُ (بیشک

تم میں جو زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے وہی خدا کے نزدیک زیادہ باعزت ہے) تیسری جگہ فرمایا اِنَّ اللّٰہَ یُحِبُّ

الْمُتَّقِیْنَ (بے شک اللہ متقیوں کو دوست رکھتا ہے) چوتھی جگہ بشارت ہے وَاَنزِلْنَا الْجَنَّةَ

لِلْمُتَّقِیْنَ غَیْرِ بَعِیْدٍ (اور جنت متقیوں کے واسطے آراستہ کی گئی ہے اور قریب ہے) اس کے علاوہ

اور بہت سے مقامات پر حق تعالیٰ نے متقیوں کو اپنا دوست فرمایا ہے متقی وہ ہے کہ

اے جس کام کا حکم دیا گیا ہو اس پر خلوص سے قائم ہو اور جس چیز سے منع کیا گیا ہو اس کو چھوڑ دے جو ظاہر و باطن میں متبع سنت ہے درحقیقت وہی متقی اور وہی ولی ہے اور جو باوجود ہوشیاری و تمیز کے اتباع رسول سے غافل ہے وہ ہرگز خدا کا ولی نہیں ہو سکتا چنانچہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں :

خلاف پیسہ کے راہ گزید کہ ہرگز بمنزل نخواہد رسید
جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف راستہ اختیار کیا۔ وہ ہرگز بمنزل مقصود کو نہیں پہنچے گا
اس زمانہ میں اکثر پیر اپنی وضع قطع خلاف شریعت رکھتے ہیں۔ جیسے نماز نہ پڑھنا، یا
گا ہے گا ہے پڑھنا، دارمی چڑھانا یا منڈوانا یا کتر وانا، مونچھوں کا بڑھا لینا، پائجامے ٹخنوں
سے نیچے رکھنا وغیرہ وغیرہ۔ حالانکہ چاروں ائمہ شریعت وائمہ طریقت کے نزدیک ایسا
شخص فاسق ہے۔

امام طریقت حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب فیوض یزدانی
میں فرماتے ہیں کہ جو شخص جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہ کرے اور ایک ہاتھ
سے سنت رسول اور دوسرے ہاتھ سے کتاب اللہ نہ تھامے اور عبادت الہی میں اطاعت
رسول نہ کرے وہ ہلاک اور گمراہ ہو اور صرف کتاب و سنت اللہ کے راستے ہیں۔ صحیح حدیث
میں ہے کہ فاسق کی تعریف کرنے سے عرش معلّے کا نپتا ہے۔

حق تعالیٰ فرماتا ہے ان الله لا يهدي القوم الفاسقين (بے شک اللہ فاسق قوم
کو ہدایت نہیں دیتا) لیکن جہلاء ایسے لوگوں کو ولی جانتے ہیں اور وہ فاسق و قاجر پیر جاہلوں کی
زبان سے اپنی ولایت کا تذکرہ سن کر خاموش رہتے ہیں۔ جہلاء کہتے ہیں کہ ہمارے میاں صاحب
نماز پنجگانہ مکہ شریف پڑھتے ہیں ان کو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں اور جب کوئی کچھ کہتا ہے

تو مدہوشی کے رنگ میں یہ مصرعہ فرمایا کرتے ہیں ع نماز عاشقان ترک وجود است“
 حق تعالیٰ ایسے گمراہ پیروں سے مسلمانوں کو بچانے اور ان کے ماننے والوں کو صراط
 مستقیم کی ہدایت فرمائے۔ ان جاہلوں سے کوئی پوچھے کہ کیا عبادات و تکالیف شرعیہ کے
 ترک کی مجال کسی کو ہے؟ انبیاء علیہم السلام کیا، صحابہ کیا، ائمہ شریعت ائمہ طریقت یہاں تک
 کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی عبادت سے مستثنیٰ رہے ہیں جو یہ جاہل اس طرح بکتے پھرتے
 ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں کہ اگر موسیٰ و عیسیٰ علیہما السلام بھی میرے زمانے
 میں ہوتے تو میری پیروی کے سوا ان کے لئے کوئی چارہ نہ ہوتا پھر جاہل پیروں کو عبادت سے
 چھٹکارا کیسے ہو سکتا؟ العظمتہ للہ

یہ کس قدر بے عقلی کی بات ہے کہ جن متقیوں کو حق تعالیٰ اپنا دوست فرمائے ان کی
 طرف سے بدظنی ہو اور جن فاسقوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایت سے بے بہرہ کر دے ان کو
 خدا کا دوست بنایا جائے۔ حق تعالیٰ تو ایسے لوگوں کی پیروی سے منع فرمائے اور جاہل بے سمجھ
 ان کی پیروی کریں۔ ارشاد باری ہے لا تطع منہم آشأا وکفورا (پیروی مت کر گنہگار اور کافر کی)
 اگر کسی کو اللہ اور رسول کی محبت کا دعویٰ ہے تو اس آیت کے بموجب رسول کی پیروی کرے۔ ان
 کہتم تحبون اللہ فاتبعونی محیب کم اللہ (اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تعالیٰ
 میری پیروی سے تم کو دوست رکھے گا) دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے ما اتاکم الرسول فخذوه وما
 لنہکم عنہ فانتہوا (جو کچھ میرا رسول تمہارے پاس لائے تم اس کو لے لو اور جس بات سے منع
 کرے اس سے باز رہو) مگر ان کا حال یہ ہے کہ جس چیز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرماتے
 ہیں اس کو کرتے ہیں اور آپ جس کا حکم دیتے ہیں وہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں پھر بھی دعویٰ ولایت کر
 کے اپنے آپ کو مبدا ہدایت جانتے ہیں۔ رہنا اھدنا الصراط المستقیم رہنا لا تاخذنا

نسینا او اخطاناہ

بعض لوگ اس پر جے ہوتے ہیں کہ فلاں سلسلہ ولایت میں ہمارے خاندان کے لوگ مرید ہوتے آئے ہیں ہم بھی اسی میں مرید ہوں گے اور اکثر پیروں کا طریقہ بھی یہی ہے کہ باپ ہر تویٹا گدی نشین بن جاتا ہے اور دستار ان کے سر پر باندھ دی جاتی ہے اس طرح وہ فوراً پیر و مرشد بن جاتا ہے نہ اس نے طریقت سلوک طے کیا ہے اور نہ اس کو باضابطہ طریقت کی اجازت ملی ہے اور نہ ہی وہ اتباع شریعت پر مستحکم ہے مگر مریدوں اور اہل خاندان نے اس کو پیر بنا دیا۔ یاد رہے کہ بلا سلوک و بلا اجازت کے پیر بن کر گدی پر بیٹھ جانا اور لوگوں کو مرید کرنا باطل غلط اور عقل و نقل کے سراسر خلاف ہے۔ کسی بزرگ کے انتقال کے بعد اس کی اولاد یا اس کے مریدوں میں سے جس نے راہ سلوک طے کر کے بیعت کرنے کی اجازت حاصل کر لی ہے نیز علماء طریقت کی تحقیقات کے موافق سب سے لائق ہو اسی کے سر پر دستار باندھنی چاہیے ولایت کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے بلکہ ایک نعمت خداوندی ہے وہ چاہے غلام کو عطا فرما یا آقا کو اور مریدی کسی کی غلامی نہیں ہے بلکہ عمارت مستقیم پر چلنے اور خلوص حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ پس جو لوگ فاسق ہوں اور ان کو خدا اپنا دوست نہ بنائے، ان سے بیعت نہیں ہونا چاہیے بلکہ ان کی صحبت سے بچنا چاہیے کیونکہ ان سے فائدہ مفقود اور نقصان ظاہر ہے۔

مولانا رومی فرماتے ہیں کہ

درست ناقص دست شیطان و دیو زانکہ اندر دام و تکلیف سست ریو

ناقص کا ہاتھ شیطان کا ہاتھ ہے۔ کیونکہ اس میں سراسر سرکاری اور تکلیف ہے۔

ایسے لوگوں کی صحبت میں نہ بیٹھنا چاہیے اگرچہ ان سے عجیب عجیب باتیں ظاہر ہوں۔

شریعت میں ایسے لوگوں کی ان باتوں کو مستدرج کہتے ہیں۔ جیسے دلوں کا حال بیان کرنا۔

دلوں پر اثر ڈالنا، غائب چیزوں کا بتا دینا، خود غائب ہو جانا، شیر کی شکل بن جانا اور ہوا پر اڑنا یہ سب صفات تو شیطانوں، جوگیوں، برہمنوں اور یونانی فلاسفہ میں بھی پائی جاتی ہیں۔ اگر ان ہی چیزوں کا نام ولایت ہے تو شیطان اور کفار کو بھی ولی کہنا پڑے گا، یہی نہیں بلکہ صحابہ کبار رضوان اللہ جمیعین کی ولایت کا انکار کرنا پڑے گا۔ کیونکہ اس طرح کے کشف اور خرق عادات ان سے ہرگز ظاہر نہیں ہوئے، حالانکہ عقائد کا مسئلہ ہے کہ صحابہ کبار رضوان اللہ علیہم کی ذات مبارک تو کیا، تابعین کے مرتبہ کو بھی کوئی ولی یا امام نہیں پہنچ سکتا، اگرچہ اس سے کٹنگنی ہی کراستیں اور تصرفات ظاہر ہوئے ہوں۔

قرب حق، یقین کامل، محبت خدا و رسول اور اتباع سنت کا نام ولایت ہے۔
حضرت مولانا رومی ناقص و کامل کی شناخت یوں فرماتے ہیں۔

اے بسا ابلیس آدم روئے بہت پس بہر دست نباید داد دست
بہت سے شیطان آدمی کی شکل میں ہیں۔ پس ہر ایک ہاتھ میں بغیر تحقیق کے ہانہ دینا چاہئے
ہر کہ اواز کشف خود گوید سخن کشف اور اکفش کن بر سر بزن
جو شخص اپنے کشف کی بات کرے تو اس کے کشف کی جوتی اس کے سر پر مار دو
ماہرے استقامت آدمیم نے پئے کشف و کرامت آدمیم
ہم شریعت کے احکام پر مضبوط نہ ہونے کے لئے آئے ہیں نہ کہ کشف و کرامت کیلئے آئے
ہیں۔

حضرت خواجہ محمد معصومؒ اپنی مشہور کتاب عروۃ الوثقیٰ میں فرماتے ہیں کہ صحبت
ناجیس مخالف سے بچو اور بدعتی کی صحبت سے بھاگو اور جو سند مشیخت پر بیٹھا ہے۔
اور اس کا عمل اس کے خلاف ہو، اس سے ہزاروں کوس دور رہو، بلکہ جس بتی میں ایسا شخص

رہتا ہے اس میں تمہمت رہو کیونکہ شاید کبھی تمہارا رجحان اس کی طرف ہو جائے اور غفلت میں
 فرق آجائے یہ پیر نہیں چھپا ہوا چور اور شیطانی پھندا ہے۔ اگرچہ تم اس سے طرح طرح کے
 خرق عادات دیکھو اور بظاہر دنیا سے بے تعلق معلوم ہو، اس کی صحبت سے اس طرح بھاگو
 جیسے لوگ شیر سے بھاگتے ہیں۔

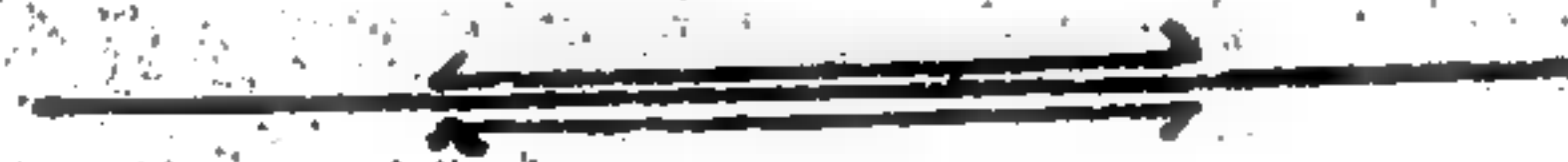
شریعت، طریقت، حقیقت اور معرفت سب کا مقصد ایک ہی ہے یعنی بندگی
 و خاکی کی بخشش ہو جائے اور اس کا پہلا ذریعہ شریعت کی تابعداری اور اعمال شریعت میں
 خلوص پیدا ہو جانا ہے۔ کسی کے حال و حال اور کشف و کرامت پر بخشش کا انحصار نہیں ہے
 جو حال اور کشف یا خرق عادات متقی سے ظاہر ہو وہ فوراً اس کو کرامت اور برکت
 کہیں گے اور اگر خلاف شرع لوگوں سے اس قسم کی باتیں ظاہر ہوں تو اسے استدراج کہتے ہیں۔
 جن بزرگوں پر ولایت کے آثار ظاہر ہوتے ہیں ان کی صفات یہ ہیں کہ وہ علماء اہل حق
 کا نبیاء بنی اسرائیل اور العلماء و رشتہ الانبیاء کے مصداق ہیں ان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ
 دیگر سینہ کو نزدیک باطن سے منور کیا جاتا ہے، ان کا ہاتھ گویا اللہ کا ہاتھ ہے۔
 مولانا رومی فرماتے ہیں: ہے

چوں بیدار اللہ فوق ابدی ہم بود	دست اور دست خود فرمود احد
جب اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پر ہو	ایسے لوگوں کے ہاتھ کو خدا نے اپنا ہاتھ فرمایا
چوں قبول حق بود آن مرد راست	دست اور درکار ہا دست خداست
جس بندہ کو خدا اپنا مقبول کرے	اس کا ہاتھ تمام کاموں میں گویا خدا کا ہاتھ ہے
وہ متبع سنت ہوں ان کے دیکھنے سے	خدا یاد آئے ان کی صحبت میں بیٹھنے سے
دنیا کی محبت سرد ہو اور خدا و رسول کی محبت غالب ہو اور وساوس شیطانی اور خطرات	

نفسانی کم ہوں وہ خدا کی عبادت میں اکثر مشغول رہتے ہیں اپنی تعریف نہیں کرتے، طامع نہیں ہوتے قانع ہوتے ہیں۔ ضروریات کے سوا فضولیات کو چھوڑتے ہیں۔ ان کی مجلس میں دنیا کی باتیں کم ہوتی ہیں، اکثر ذکرِ خیر ہوتا ہے، ان کے اکثر مریدین نیک ہوتے ہیں اور خدا و رسول کی محبت کا جذبہ رکھتے ہیں، جب یہ صفات کسی بزرگ میں موجود ہوں تو اس سے بیعت کا قصد کرنا چاہیے لیکن بیعت سے پہلے استخارہ کرنا چاہیے کیونکہ استخارہ کرنا سنت ہے اور پیرانِ عظام کا یہی طریقہ رہا ہے اگر استخارہ میں اس بزرگ کی خوبی معلوم ہو تو ایسے شخص کے ہاتھ پر بیعت ہو جائے، انشاء اللہ تعالیٰ اس سے ضرور فائدہ پہونچے گا اور اگر اعمال باطنی کی شامت سے فائدہ نہ بھی پہونچا تو نقصان نہ ہوگا اس کی محبت اور پیروی بخشش کے واسطے انشاء اللہ کافی ہوگی۔ مولانا رومی فرماتے ہیں :-

پیر را گزین کہ بے پیر اس سفر ہست رہ پد آفت و خوف و خطر
پنہ لئے مرشد بنا کیونکہ بغیر پیر کے یہ سفر نہایت پر آشوب اور خطرناک ہے
یعنی شیطان اور نفس کو اس میں بہت زیادہ دھوکہ دینے کا موقع ملتا ہے۔

باب دوم

اثبات بیعت

اسلام میں بیعت یہ ہے کہ شریعت کی کسی بات کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے انجام دینے یا کسی خاص دینی مسئلہ پر عمل کرنے کا عہد لیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے مواقع میں ایسا کیا ہے چنانچہ صلح حدیبیہ کے وقت آپ نے صحابہ سے عہد لیا کہ اگر دشمنوں سے مقابلہ ہوا تو ہم کو مقابلہ کریں گے اور اسلام کی بلندی کے لئے سر دھڑکی بازی لگا دیں گے۔ سورہ فتح میں ہے:

لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك
تحت الشجرة فاعلم ما في قلوبهم فانزل
السكينة عليهم واثابهم فتحاً قريباً

اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے راضی ہو گیا جب وہ
آپ سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے
پس اللہ کو معلوم ہو گیا جو کچھ ان کے دلوں میں تھا

اور اس وقت اللہ نے ان کے دلوں میں

پہنچا اور فتح قریب عطا فرمائی۔

قرآن و حدیث میں بہت سے واقعات ہیں جن سے بیعت کا ثبوت ملتا ہے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے یہ سلسلہ اب تک برابر چلا آ رہا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ہجرت اور جہاد پر کبھی اقامت ارکان اسلام یعنی صوم و صلوٰۃ حج و زکوٰۃ پر کبھی جہاد میں ثبات قدمی پر کبھی اتباع سنت اور اجتناب بدعت پر کبھی عبادات کے حربیں

اور شائق ہونے پر، کبھی فوج نہ کرنے پر اور کبھی لوگوں سے کسی چیز کا سوال نہ کرنے پر بیعت کی ہے، چنانچہ ان حضرات کا یہ حال تھا کہ اگر کسی کی سواری کا کوڑا زمین پر گر جاتا تھا تو اپنے گھوڑے سے اتر کر اس کو اٹھا لیتے تھا اور کسی سے کوڑا اٹھا کر دینے کا بھی سوال نہ کرتے تھے اور یہ مسلم ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فعل بطریق عبادت و اہتمام ہونہ بر سبیل عادت وہ مسنون ہو گیا ہے چنانچہ طریق بیعت بھی سنت نبویؐ ہے۔

حضرت شاد ولی اللہ صاحبؒ نے اپنی کتاب شفاء العلیل میں استدلال بیعت پر ایک مستقل فصل تحریر فرمائی ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ بیعت سنت رسولؐ ہے۔

حضرت قاضی ثناء اللہ صاحبؒ اپنے رسالہ ارشاد الطاہرین میں فرماتے ہیں کہ علم باطن فرض طلب طریقت واجب، بیعت ہونا سنت ہے اور ہزار ہا علما و صلوات نے سلسلہ طریقت میں بیعت کی ہے۔ چنانچہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی جو ہندوستان میں علم حدیث کے مرکز ہیں، علم طریقت میں بیعت ہیں اور علم طریقت میں بہت سی کتابوں کے مصنف ہیں۔ نیز انھوں نے جس طرح علم حدیث کی سند درجہ بدرجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی ہے اسی طرح علم طریقت کی سند بھی فلاں عن فلاں کہہ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی ہے۔ یوں تو شریعت میں بیعت کی بہت سی قسمیں ہیں لیکن وہ فیحے کرام کے یہاں تین قسم کی بیعتوں کا رواج ہے۔

۱۔ بیعت توبہ عن المعاصی ۲۔ بیعت توسل و تبرک یعنی برکت حاصل کرنے کیلئے سلسلہ صالحین میں داخل ہونا۔ ۳۔ بیعت کسب سلوک جس کا مقصد قرب حق اور تزکیہ نفس و تہا ہے۔ بیعت توبہ اور بیعت توسل میں مرید کے لئے ضروری ہے کہ کبائر سے اجتناب کرے اور صغائر پر اصرار نہ کرے اور فرائض و واجبات اور سنن کا پابند رہے ورنہ بیعت شکن

سمجھا جائے گا۔

بیعت سلوک جس کو بیعت حقیقت بھی کہتے ہیں اس میں ضروری ہے کہ اپنے شیخ اور مرشد کی تعلیم و تلقین کے بموجب ازکار و اشغال، مراقبے، مجاہدات اور ریاضتیں کی جائیں یہاں تک کہ قلب میں نورانیت و طہانیت اور کیفیت شہود پیدا ہو جائے۔

مذکورہ بالا بیان سے واضح ہو گیا کہ بیعت ہونا سنت

حقوق پیر و آداب مرید

ہے اور علم باطن کا حاصل کرنا فرض ہے۔ لہذا کسی مرشد کامل سے بیعت ہونے کے بعد حصول فائدہ کے لئے کچھ عرصہ تک اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں باادب رہنا چاہیے کیونکہ مرشد حقیقی درحقیقت نائب رسول ہوتا ہے۔ دنیا کی ہر شے سے انسان کا تعلق ہوتا ہے اس تعلق کے فرض کو بحسن و خوبی انجام دینا ادب ہے اسلام کی تہذیب و آداب ہی پر ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بے ادب فاسقِ رب سے محروم رہتا ہے۔ درحقیقت انسان علم و ادب ہی سے نفیست حاصل کرتا ہے۔ کسی عربی شاعر نے کہا ہے:

شرف الانسان بالعلم والادب ولا بالمال ولا بالنسب

انسان کی بزرگی علم و ادب سے ہے نہ کہ مال اور نسب و نسب سے

مرید اپنے شیخ کا ادب جس قدر زیادہ کرے گا اتنی ہی محبت زیادہ بڑھے گی اور جیسے جیسے محبت بڑھتی جائے گی اس کو کمال حاصل ہوتا جائے گا۔ شریعت و طریقت اور تصوف و سلوک سب مجموعہ آداب ہیں۔ جب تک حقوق و آداب کی رعایت نہ کی جائے گی کچھ حاصل نہ ہوگا۔ بے ادب کسی مقام اور درجہ تک نہیں پہنچتا۔ بلکہ رحمت الہی سے محروم رہتا ہے۔

مولانا روم فرماتے ہیں :-

از خدا خواہیم تو فیق ادب

بے ادب محروم ماند از لطف ادب

بے ادب خود را نہ تنہا خوار کرد

بلکہ آتش درہمہ آفاق زد

یعنی ہم خدا سے ادب کی توفیق مانگتے ہیں بے ادب خدا کی رحمت سے محروم رہتا ہے
بے ادب صرف اپنے آپ ہی کو خوار نہیں کرتا، بلکہ تمام جہاں کو خراب کرتا ہے۔ شیخ جلال روم
فرماتے ہیں۔ من لا ادب له لا شریعة له (جس شخص کے پاس ادب کا حصہ نہیں اس کے پاس
شریعت کا حصہ بھی نہیں ہے)۔ شیخ ابو بکر کتانی کا قول ہے من لا یتادب با استاد فهو
بطل یعنی جس نے کسی بزرگ سے ادب نہیں سیکھا وہ مکار ہے۔ حضرت عبداللہ ابن
مبارک کا مقولہ ہے ادب الخدمۃ اعز من الخدمۃ ادب خدمت کو ملحوظ رکھنا خدمت
کرنے سے بڑھ کر ہے۔ یہی بزرگ ایک جگہ فرماتے ہیں زیادہ عمل کی بہ نسبت ہم کو ادب کی
زیادہ ضرورت ہے۔

شیخ الشیوخ کا قول ہے۔ من لا ادب له لا ایمان له ولا توحید له یعنی جس میں
ادب نہیں ہے اس میں ایمان و توحید کچھ بھی نہیں ہے۔

حضرت خواجہ ابو علی دقاق کا مقولہ ہے، العبد بطاعتہ یصل الی الجنۃ و بآدابہ
یصل الی اللہ یعنی بندہ اطاعت سے جنت میں پہنچ جاتا ہے اور ادب سے حق سبحانہ و تعالیٰ
سے پہنچ جاتا ہے۔

خواجہ ابن عطار فرماتے ہیں جو ادب سے محروم رہا وہ تمام کمالات سے محروم رہا۔

حکیم تر نڈی اس قدر ادب کرتے تھے کہ..... اعیال کے سامنے ناک بھی صاف نہیں کرتے تھے۔

حضرت محمد ابن فضیل بن عیاض فرماتے ہیں بد بختی کی علامت یہ ہے کہ صاحبین کی صحبت نصیب ہو، پھر بھی ان کی عزت و حرمت سے محروم رہے، علم ہو اور عمل نصیب نہ ہو یا عمل کرتا ہو لیکن فہم نہ ہو۔

شیخ ابو بکر وسطیٰ فرماتے ہیں کہ اگر میں نے بادشاہ کی خدمت کی ہوتی تو مشائخ کی خدمت نہیں کر سکتا تھا اور اگر مشائخ کی خدمت نہ کی ہوتی تو حق تعالیٰ کی خدمت نہیں کر سکتا تھا۔ شیخ ابو عمر ذغانی فرماتے ہیں کہ میں تیس سال تک حضرت جنیدؒ کے پاخانہ کو اپنے ہاتھ سے صاف کرتا رہا اور میں اس خدمت پر فخر کرتا تھا۔

شیخ محی الدین ابن العربیؒ فرماتے ہیں کہ مرید کو چاہیے کہ ایسے شخص کی صحبت اور بیعت اختیار کرے جس کی عزت و عقیدت اس کے دل میں ہو، مجبور ہو کر کسی کے ہاتھ پر بیعت نہ کرے اور شیخ کی طرف سے جو کچھ دیکھے اس پر اعتراض نہ کرے بلکہ اس کے اسرار سے واقفیت حاصل کرے اور اس کے ظاہر کلام پر اکتفاء کرنے تاکہ اشارات پر ترقی کر جائے اور اپنے کو تمام مریدوں میں سب سے کمتر سمجھے اور اپنے نفس کو شیخ کے آداب کے علاوہ کسی دوسرے امر میں مشغول نہ کرے اور شیخ کے سجادہ پر پاؤں نہ رکھے اور نہ بغیر اجازت اس کے کپڑے وغیرہ استعمال کرے۔ اگر دل میں کوئی خطو یا سوال پیدا ہو تو اس کو بلا قیل و قال شیخ پر ظاہر کر دے۔

مرید سالک کو چاہیے کہ شیخ کے تلقین کردہ ذکر سے اپنے قلب کو آباد رکھے غفلت ہوئے یا برا خیال گذرنے پر شیخ کی طرف رجوع کرے اسی طرح اگر کبھی کوئی لغزش ہو جائے تو شیخ کے حکم پر عمل کرے۔

اپنے شیخ کے ساتھ ایسا ہو جیسے مردہ غسل کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور توبہ کی تلقین پانے کے بعد گرسنگی بے خوابی، خاموشی اور گوشہ نشینی کی عادت ڈالے اور شیخ کے کلام میں جدال نہ کرے، اہل طریقت کے نزدیک شیخ سے جدال کرنے والا مرید ہوئے نفس میں غرق ہے، جس فعل مباح سے شیخ نے منع کیا ہو اس میں علماء کے اقوال سے حجت لانا مرید کی بد بختی کی علامت ہے۔ ایسا مرید قلاح نہیں پاسکتا، مرید پر لازم ہے کہ اپنے شیخ کے طریقہ کو سب طریقوں سے اعلیٰ اور افضل سمجھے ورنہ دوسرے طریقوں کا شوق ہو جائے گا اور یہ بات اسکے حق میں مضر ہوگی۔ مرید کو اپنے شیخ کے سامنے اس طرح خائف اور لرزاں بیٹھنا چاہیے گویا چور کو سزا کے لئے لایا گیا ہے۔ اپنے شیخ کو برحق جانے اور اس کے حکم کو بلا توقف بجالائے بلکہ اگر ناز و نفل دیشیں ہو تو اس کو چھوڑ کر پہلے شیخ کا حکم بجالائے۔ مرید کے دل میں اس قسم کی خواہش کا پیدا ہونا کہ لوگ اس کی تعظیم کے لئے آئیں اور اس سے برکت حاصل کریں نہایت مہلک اور ضرر رساں ہے۔

مرید با صفا پر لازم ہے کہ اپنے شیخ و مرشد کے بارے میں یقین رکھے کہ وہ عالم باللہ ہے اور خلق اللہ کے لئے ناصح اور مشفق ہے مگر اس کو معصوم نہ جانے کیونکہ عصمت صرف خاصۃ نبیاء کرام و ملائکہ ہے۔

منقول ہے کہ ایک بزرگ سے کوئی بُرا اور ناجائز فعل سرزد ہو گیا۔ انہوں نے اپنے مرید سے کہا کہ یہاں تو نے مجھ سے ایسا فعل سرزد ہوتے ہوئے دیکھ لیا ہے اب تو مجھ سے الگ ہو جا اور کسی دوسرے شیخ کی صحبت میں چلا جا، مرید نے کہا حضرت میرے دل میں تو اس کا دوسوہ بھی نہیں گزرا میں نے تو آپ کی صحبت عالم باللہ اور ناصح مشفق ہونے کی وجہ سے اختیار کی ہے اور میں آپ کو عالم طریقت جانتا تھا نہ کہ معصوم، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس

مرید پر ایسا حال مفتوح ہوا کہ وہ اپنے زماں کا شیخ کامل بن گیا۔ مرید پر یہ بھی لازم ہے کہ اپنے شیخ کے اسرار کو پوشیدہ رکھے اور بلا اجازت ظاہر نہ کرے۔

حضرت شیخ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ راہ طریقت میں آفات و بلیات سات قسم پر ہیں۔ اعراض۔ حجاب۔ تفاسل۔ سلب مزید۔ سلب قدیم۔ تسلی۔ عداوت۔ اعراض یہ ہے کہ مرید سے کوئی ایسا فعل سرزد ہوا جو مرشد کو ناپسند ہو اور اس کی وجہ سے شیخ مرید سے منہ پھیر لے اگر مرید اس فعل سے توبہ کر کے باز آجائے تو یہ اعراض اقبال سے بدل جاتا ہے اور رشتہ محبت قائم ہو جاتا ہے۔

حجاب یہ ہے کہ مرید اپنے اس فعل پر مصر رہے اس کی وجہ سے وہ اپنے شیخ سے محجوب ہو جائے گا۔

تفاسل یہ ہے کہ مرید کو اس حجاب پر بھی تنبیہ نہ ہوئی ہو اور نہ اس نے توبہ اور عذرخواہی کی یا صورت میں شیخ مرید سے جدائی اختیار کر لیتا ہے۔

سلب مزید یہ ہے کہ اس جدائی کے باوجود مرید متنبہ نہ ہوا تو سلب مزید ہو جائیگا، یعنی نوافل و اذکار اور وظائف میں فتور پڑ جائے گا۔

سلب قدیم یہ ہے کہ مرید اس سے بھی باز نہ آئے تو سلب قدیم ظاہر ہو جاتا ہے یعنی وہ فرائض و واجبات کے ادا کرنے میں سست ہو جاتا ہے اور طاعات کی توفیق اور اس کی لذت اس سے زائل ہو جاتی ہے۔

تسلی یہ ہے کہ اگر مرید اب بھی توبہ نہ کرے تو تباہ کن تسلی پیدا ہو جاتی ہے یعنی فرائض و واجبات کے فوت ہو جانے پر اس کو کوئی غم یا اندامت نہیں ہوتی بلکہ اس کا دل شیخ کی جدائی پر آرام پا جاتا ہے۔

عداوت یہ ہے کہ اگر مریدیٰ طرح غفلت اورستی میں پڑا ہے تو باہمی عداوت پیدا ہو جاتی ہے اور دوستی کا معاملہ دشمنی سے بدل جاتا ہے۔ نعوذ باللہ منہ۔

جواہر السلوک میں ہے کہ مرید مبتدی کا کام ماسوی اللہ کا ترک اور اپنے اوقات کا ذکر اللہ، صوم و صلوٰۃ اور خدمت اصحاب سے معمور کرنا ہے اور مرید متوسط کا کام خارجی طہارت کے ساتھ ساتھ باطنی طہارت کا حاصل کرنا بھی ہے۔ صرف تلاوت قرآن پاک اور صوم و صلوٰۃ تک ہی اس کا کام محدود نہیں رہنا چاہیے کیونکہ الاشغال بالعلوم الشرعیۃ و تلاوة القرآن امور جنة ولكن شان الطالب شان آخر یعنی علوم شریعت اور تلاوت قرآن میں مشغول ہونا بے شک اچھا کام ہے لیکن طالب کی شان کچھ اور ہے یعنی یہ کہ تمام صفاتِ رفیہ مثل ہواٹے، نفسِ محروص، بخل، کبر، حسد، ریا و سمعہ، خیانت، حب مال و جاہ، حب ماکول و مشرب، حب مال و ذم اور خیر و شر وغیرہ سے اس کا باطن پاک و صاف ہو کر تمام اخلاقِ حمیدہ سے متصف ہو جائے اور جو چیز بھی اس کو یاد خدا اور شاہدہ حق سے مانع ہو اس کا دور کرنا ضروری ہے۔ مرید کے لئے ضروری ہے کہ جو بھی نعمت ظاہری و باطنی اس کو کسی جگہ سے حاصل ہو اس کو اپنے پیر ہی کا طفیل جانے اور اسی کا شکر گزار ہو۔ چنانچہ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دولت و نعمت اگرچہ ظاہری جگہ سے حاصل ہو مگر اس کو اپنے پیر ہی کا طفیل سمجھے وہ ہر صورت جامع ہے جو تربیت بھی ظہور میں آتی ہے وہ درحقیقت اسی کی طرف سے ہوتی ہے۔

مجمع السلوک میں ہے کہ تصوف کے
ظاہری اور باطنی ارکان تصوف
 پانچ ارکان ظاہری اور پانچ باطنی ہیں جب

تک مرید سالک میں یہ ظاہری و باطنی ارکان جمع نہ ہوں اس کو صوفی نہیں کہہ سکتے۔

اِذْ رَكْنَ الشَّيْءَ مَا يَاقُومُ بِهِ الشَّيْءُ وَبِفُوتِهِ يَفُوتُ ذَلِكَ الشَّيْءُ يَعْنِي رَكْنَ كَيْسِي چيز کا وہی کہلاتا ہے جس سے وہ چیز قائم اور موجود ہو اور اس کے فوت ہو جانے سے وہ چیز بھی فوت ہو جائے۔
ارکان خمسہ ظاہری یہ ہیں۔ اول کمزوروں دینی بھائیوں اور مرشد کی خدمت بجالانا۔
دوم کسی مرشد سے خرقہ ارادت حاصل کرنا۔ سوم طاعت و عبادت میں خلوت اختیار کرنا اور
ذکر و فکر اور مراقبہ میں مشغول ہونا۔ چہارم اپنے پیر کی صحبت و رفاقت گزارنا اور حق صحبت ادا
کرنا۔ پنجم سخاوت میں جو انفرادی کرنا اور بذل و ایثار سے پیش آنا۔

ارکان خمسہ باطنی یہ ہیں: اول شریعت و طریقت کے احکام کا علم حاصل کرنا۔ دوم
ان پر صدق و اخلاص سے عمل کرنا۔ تیسرے اپنے باطن میں حال کا پیدا کرنا۔ چوتھے مقام دل میں
پہنچنا۔ پانچویں حق تعالیٰ کی معرفت حاصل ہونا۔

شیخ کیلئے آداب | شیخ کے لئے ضروری ہے کہ جب کوئی شخص طریق طریقت میں
داخل ہونے کے لئے آئے تو پہلے اس کے حق میں استخارہ کرے

یا اپنے دل کی قبولیت پائے تو اس کو داخل طریقت کرے پھر محفل طور پر اس کو توبہ کا طریقہ
بتلائے اور تفصیل کو بعد کے لئے چھوڑ دے کیونکہ اس زمانے میں ہمتیں بہت پست ہو گئی ہیں
اگر ابتداء ہی میں اس کو مفصل طور پر توبہ کی تکلیف دی جائے گی تو بہت زیادہ وقت درکار ہوگا
اور بہت ممکن ہے کہ اس قدر مدت کی وجہ اس کی طلب میں فتور پیدا ہو جائے اور اس طلب
سے رک جائے۔ اس کے بعد اس کی استعداد کے مناسب طریقہ کی تعلیم دے اور اس کی
قابلیت کو دیکھ کر ذکر تلقین فرمائے اس کی طرف توجہ اور اس کے حال پر نظر التفات رکھے۔
اور اس کو طریقت کے آداب و شرائط بتائے اور کتاب و سنت کی تابعداری اور سلف
صالحین کی پیروی کی ترغیب دے اور تاکید کرے کہ ان کی تابعداری کے بغیر مطلوب تک

یہونچنا دشوار ہے اور یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر دے کہ جو کشف اور واقعات کتاب
وسنت کے ذرا بھی مخالف ہوں ان کا مطلق اعتبار نہ کرے نیز یہ کہ اپنے عقائد کو فرقہ ناجیہ
اہلسنت والجماعت کے عقائد کے موافق درست کرے اور فقہ کے ضروری مسائل اور احکام
سیکھے اور ان کے مطابق عمل کرے کیونکہ طریقت میں اعتقاد اور عمل کے دیباڑوں کے بغیر اٹنا
نہایت مشکل اور محال و دشوار ہے اور مرید کو تاکید کرے کہ تقہ حرام و مشتبہ میں پوری پوری
تباہ کرے ایسا نہ کرے کہ جو کچھ جہاں کہیں سے ہاتھ لگا جھٹکھایا بلکہ جب تک
شریعت اس کے کھانے کا فتویٰ نہ دے ہرگز نہ کھائے۔

غرض تمام امور میں آیتہ کریمہ وما اتاکم الرسول فخذوه وما نہکم عنہ فانہوا کے
موافق عمل کرے۔

صاحبان ارشاد اور پیران طریقت کے لئے ضروری ہے کہ ان سے کوئی ایسا فعل سرزد
نہ ہو جو مخلوقات کی نفرت کا باعث ہو کیونکہ اس میں وبال عظیم ہے خلقت کی نفرت فرقہ ملائمت
کے مناسب حال ہے جس کو شیخیت اور دعوت خلق سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مقام ارشاد
مقام ملامت کے بالکل برخلاف ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ان دونوں متضاد مقامات کو یا ہم مخلوط کر دیا
اور شیخیت میں ملامت کی آرزو کریں یہ نہایت درجہ کا غلط ہوگا اور اپنے کو مریدوں کی نظر
میں باسلیقہ اور ہوشمند رکھیں اور حد سے زیادہ ان سے میل جول نہ رکھیں یہ امر خفت اور سبکی
کا باعث ہے جو افادہ اور استفادہ کے قطعاً منافی ہے۔ حدود شریعہ کی حفاظت میں نہایت
درجہ اہتمام کریں جہاں تک ہو سکے رخصت پر عمل نہ کریں بلکہ عزیمت کو اختیار کریں۔

ایک بزرگ کا مقولہ ہے کہ ریاء العارفین خیر من اخلاص المریدین یعنی عارفوں
کی ریاء مریدوں کے اخلاص سے بہتر ہے۔ کیونکہ عارفین کی ریاء بھی مالمین کے دلوں کو بارگاہ

الہی کی طرف کھینچنے کے لئے ہوتی ہے ایسی ریاضتیں مریدوں کے اخلاص سے بہتر ہوگی اور عارفوں کے اعمال طالبوں کے لئے موجب تقلید ہیں۔ اگر عارفین خود عمل نہ کریں گے تو طالبین محروم رہ جائیں گے۔ عارفین اگر ریاضت کرتے ہیں تو اس لئے کرتے ہیں کہ مریدان کی اقتدا کریں۔ اس طرح یہ ریاضتیں اخلاص ہے۔ بلکہ یہ ریاضت اس اخلاص سے جو محض اپنے ذاتی فائدہ کے لئے کیا جائے بہتر ہے۔ اس سے کوئی یہ خیال نہ کرے کہ عرفاء محض طالبین کے دکھلانے اور تقلید کرانے کے لئے عمل کرتے ہیں ورنہ ان کو عمل کرنے کی مطلق حاجت نہیں۔ نعوذ باللہ یہ گمان تو عین الحاد و زندقہ ہے۔ عمل کے بغیر کسی کو بھی چارہ نہیں ہے۔ عارفین عمل کرتے ہیں طالبین کے بالکل مساوی میں فرق صرف اتنا ہے کہ عارفین کے اعمال میں بعض اوقات طالبین کا نفع ملحوظ ہوتا ہے اسی اعتبار سے اس کو ریاضت کہہ دیا جاتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ صرف تقلید کرانے پر ان کا عمل منحصر ہو۔ الغرض صاحبان ارشاد کے لئے نہایت ضروری ہے کہ اپنے قول و فعل میں نہایت احتیاط سے کام لیں۔ اکثر لوگ اس زمانے میں جنگ و جدال کے درپہ ہو جاتے ہیں لہذا کوئی ایسا امر سرزد نہ ہونا چاہیے جو اس مقام کے منافی ہو اور جہلا کو بزرگان دین کے حق میں زبان طعن و راز کرنے کا موقع مل جائے۔ نیز عازمین ہمیشہ حق تعالیٰ سے استقامت کے طائر اور بارگاہ ایزدی میں ذلیل و محتاج بن کر عاجزی اور گریہ و زاری اور التجا کرتے رہیں۔ بندوں کے وظائف کو بجالاتے رہیں۔ حدود شرعیہ کی پوری پوری محافظت اور سنت نبوی کی متابعت کرتے رہیں۔ نیکیوں کے حاصل کرنے میں نیت درست رکھیں۔ ان کے باطن میں اخلاص اور ظاہر میں تسلیم ہو، اپنے عیوب کو دیکھتے رہیں اور گناہوں کی کثرت کے خیال سے حق تعالیٰ کے انتقام کا خوف دلوں پر غالب رہے اپنی نیکیوں کو بہت کم سمجھیں اگرچہ زیادہ ہوں اور اپنی برائیوں کو بہت زیادہ جانیں اگرچہ چھوٹی ہوں اور خلقت کے اندر قبولیت اور شہرت سے

ڈرتے رہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آدمی کے لئے اتنا ہی شر کافی ہے کہ دین و دنیا میں انگشت نمائی کے قابل ہو جائے مگر حق تعالیٰ محفوظ رکھے اور احوال وار دہ کی طرف التفات نہ کریں اگرچہ وہ بالکل صحیح اور واقع کے مطابق ہوں صرف دین کی تاثیر اور مذہب کی تقویت اور شریعت کی ترویج میں لگے رہیں۔ مرید کے مال اور دنیاوی منافع میں طمع اور حرص پیدا نہ ہونے چاہئے۔ فرمان نبویؐ ہے۔ حب الدنيا رأس كل خطيئة یعنی دنیا کی ہر بات تمام گناہوں کی جڑ ہے۔

تکرار بیعت بعض صورتوں میں تکرار بیعت جائز اور بعض حالات میں ضروری ہے، لیکن اس زمانے میں بعض پیر طمع نفسانی اور شر شان کی وجہ سے اپنے مریدوں کو طریقت کا غلط مسئلہ بتاتے ہیں کہ اب ہمارے سوا کسی اور بزرگ کی طرف رجوع نہ کرنا، تم اب ہمارے جھنڈے کے نیچے آچکے ہو اس لئے اب دوسری جگہ بیعت نہیں ہو سکتے، ورنہ ہم تمہارا نام مریدوں کے دفتر سے کاٹ دیں گے اور تمہاری شفاعت نہ کریں گے وغیرہ۔ اس قسم کی بہت سی لغو باتیں جاہلوں کو سمجھاتے ہیں جن کی کوئی اہل نہیں بلکہ یہ محض ان خود غرض اور حرصیں پیروں کی شرارتِ نفس اور ناواقف مریدوں کو دھوکہ دینا ہے۔

حضرت خواجہ باقی باللہؒ نے اپنے تمام مریدوں سے فرمایا کہ خدا نے ایک سے ایک اچھے انسان پیدا کئے ہیں تم مجھ سے بہتر شیخ تلاش کرو، اس پر اکثر مریدوں نے عرض کیا کہ آپ کو چھوڑ کر ہم کہیں نہیں جائیں گے اور کچھ اشخاص نے تلاش کے بعد واپس آکر عرض کیا کہ آپ جیسا بزرگ ہم کو نہیں ملا۔ درحقیقت یہ حضرت خواجہ باقی باللہؒ کی انتہائی بے نفسی اور کمال کا ثبوت ہے جن کی ایک توجہ سے نان باقی آپ کا ہمیشگی بن جائے اور قرب حق میں درجہ کمال کو پہنچ جائے اور جن کے خلیفہ حضرت مجدد الف ثانیؒ جیسے حضرات ہوں، ان کا ایسا

فرمانا کمال بے نفسی کی تین دلیل ہے اسی وجہ سے آپ کو خواجہ بے نفس بھی کہا جاتا ہے۔
اکثر اکابر شریعت اور بزرگان طریقت نے متعدد مشائخ سے بیعت کی ہے اور بعض
نے ایک ہی پر قناعت کی ہے۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی حضرت مجدد الف ثانی
اور حضرت مرزا مظہر جان جاناں شہید رحمۃ اللہ علیہم اجمعین اور دیگر اکابر دین نے کئی کئی
پیروں سے بیعت کی ہے۔ ایسا اس وقت کیا جاتا ہے جبکہ پہلے پیر کا انتقال ہو گیا یا ایک
پیر سے ایک سلسلہ کا سلوک تکمیل کے بعد ختم ہو جائے یا پیر سے ہمیشہ کے لئے دوری ہو جائے
یا پیر نے جو ذکر و فکر بتایا تھا اس پر حسب ارشاد دو تین برس شب و روز عامل رہے۔ مگر
قرب حق میں فائدہ نہ پائے یا کم پائے یا عقائد اور معاملات کو خراب پائے، ان تمام صورتوں
میں دوسرے پیر سے بیعت کر سکتا ہے بلکہ طالب حق کو ان حالات میں دوسرا پیر اختیار کرنا نہایت
ضروری ہے لیکن جو شخص اس واسطے کسی بزرگ سے بیعت ہوا ہو کہ میں اس بزرگ کے ہاتھ
پہ تو بہ کر کے آئندہ گناہوں سے اجتناب کروں یا اس بزرگ کی ذات دنیا و آخرت میں میرا
وسیلہ بنے تو بیعت اول کو بیعت توبہ اور دوسری بیعت کو بیعت توسل کہتے ہیں ان
دونوں قسم کی بیعت کرنے والوں کو کسی اور پیر سے بیعت ہونے کی ضرورت نہیں نیز مجلس طالب
حق کو اپنے شیخ سے باطنی فائدہ پہنچ رہا ہے اس کا بھی بلا وجہ ادھر ادھر شیخ کی تلاش کرنا،
اور جگہ جگہ مرید ہونا بوالہوس کی اور نہایت بری بات ہے ایسے آدمی کو ہر جاگی کہا جاتا ہے جو نہایت
مذموم اور قبیح ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص کسب سلوک کے لئے بیعت ہوا ہے تو اسے مذکورہ بالا صورتوں
میں دوسری جگہ بیعت ہو کر قرب حق حاصل کرنا چاہیے بیعت توبہ اور بیعت توسل میں تکرار بیعت
کی ضرورت نہیں۔

حضرت مجدد الف ثانیؒ سے کسی نے سوال کیا کہ پیر کے زندہ ہونے کے باوجود اگر کوئی شخص

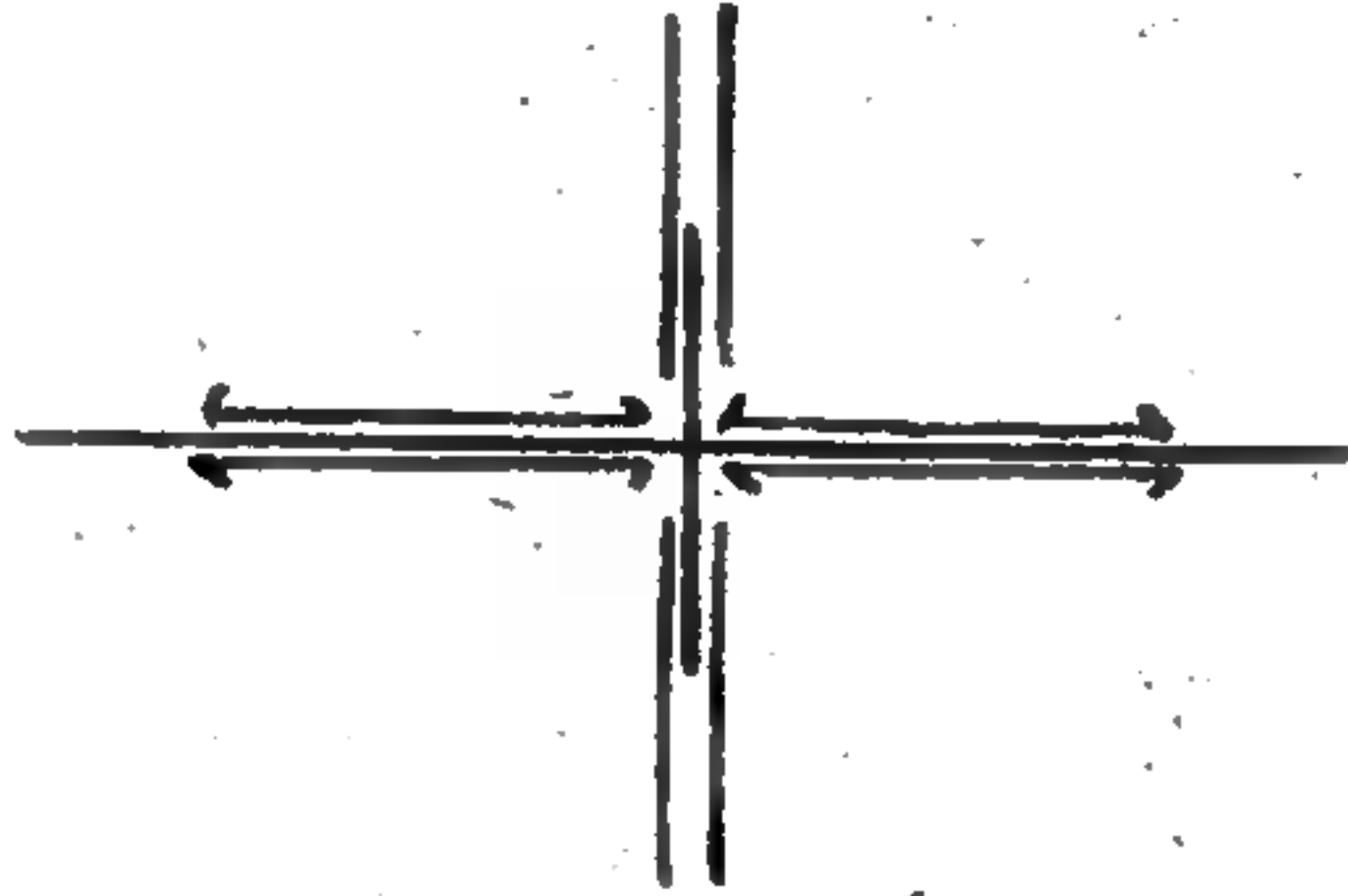
طلب حق کے واسطے کسی دوسرے پیر کے پاس جائے تو کیا یہ جائز ہے؟ — آپ نے جواب میں تحریر فرمایا کہ مقصود قرب حق تعالیٰ ہے اور پیر اس کے لئے وسیلہ ہے اگر کوئی طالبِ خدا اپنی ہدایت کا راستہ دوسرے پیر کے پاس دیکھے اور اپنے دل کو اس کی صحبت و محبت میں بکسو پائے تو جائز ہے کہ پیر کی حیثیت اس کی اجازت کے بغیر دوسرے پیر کے پاس جا کر ہدایت حاصل کرے۔ مگر پہلے پیر اول کا منکر نہ ہو اور اسے عزت و احترام کے ساتھ یاد رکھے، اس نام میں عام طور پر پیری اور مریدی ایک رسم اور عادت بن گئی ہے اور اکثر پیروں کو اپنے احوال تک کی خبر نہیں ہوتی بلکہ وہ ایمان و کفر میں تمیز بھی نہیں کر سکتے۔

جو مرید اس طرح کے پیر پر اعتقاد کر کے بیٹھ جائے اور دوسرے پیر کے پاس جا کر وصول الی اللہ کی صحیح راہ تلاش نہ کرے، اس پر افسوس صد افسوس ہے۔ اس قسم کے شیطانی خطرات ناقص پیری وجہ سے طالب حق کو حق تعالیٰ سے جدا کرتے ہیں اس لئے طالب حق کو چاہیے کہ جس جگہ کھلی ہوئی ہدایت پائے بلا توقف اس کی طرف رجوع کرے اور دوسرے شیطانی سے پتہ مانگے۔

حضرت خواجہ نقشبندؒ نے مشائخ بخارا سے اس بات کا فتویٰ حاصل کر لیا ہے کہ مرید اگر ایک پیر سے خرقہ ارادت لے، دوسرے سے تعلیم حاصل کرے اور تیسرے کی صحبت سے استفادہ کرے تو یہ جائز ہے، ہاں اگر یہ تینوں نعمتیں ایک جگہ ہی مل جائیں تو بہت بڑی نعمت ہے۔

حضرت مرزا مظہر جانِ جاناں شہیدؒ فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی پیر کی طرح کامل پیر رکھتا ہو، اس کو دوسرے پیر کے پاس نہیں جانا چاہیے مگر پیر ناقص سے ضرور علیحدہ ہو کر دوسرے پیر کی طرف رجوع کرنا چاہیے کیونکہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کی خدمت

اور محبت میں بیٹھا جائے بلکہ ایسے پیر کی محبت میں بیٹھنا اپنی استعداد کو ضائع کرنا ہے۔
 حضرت شاہ ولی اللہ صاحبؒ اپنی کتاب قول الجمیل میں فرماتے ہیں کہ تکرار
 بیعت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نیز حضرات صوفیاء سے منقول ہے۔

باب سوم

مشائخ کے سلسلے

جو خاص طور پر ہندوستان میں جاری ہیں

سلسلہ نقشبندیہ، سلسلہ قادریہ، سلسلہ چشتیہ، سلسلہ سہروردیہ۔

سلسلہ نقشبندیہ | قدامت کے اعتبار سے سب سے پہلے جو سلسلہ ترکستان میں قائم ہوا اور اس کے سب سے زیادہ مشہور بزرگ خواجہ محمد تالیسوی المتوفی ۱۱۶۶ھ میں ترکی زبان میں اتا باب کہتے ہیں جو بزرگی کی وجہ سے مشائخ کے ساتھ لگایا گیا ہے۔

یسا کہ ترکستان میں ایک شہر تھا جہاں حضرت خواجہ محمد رحمۃ اللہ علیہ نے قیام کیا تھا، ان کے بعد حضرت خواجہ عبدالخالق غجدونی المتوفی ۱۱۶۹ھ نے اس سلسلہ کی مندرجہ ذیل آٹھ اصلاحات وضع کیں اور ان کو اپنے روحانی نظام کا لازمی جز بنا دیا۔ حتیٰ کہ انہوں نے دریا کو کوزہ میں بند کر دیا، ان کے بعد حضرت خواجہ بہاؤ الدین نقشبندؒ نے مزید تین اصلاحات وضع فرمائی ہیں اس طرح اس طریقہ کی بنیاد گیارہ اصطلاحات و کلمات پر ہو گئی۔

۱۔ ہوش دروم ۲۔ نظر بر قدم ۳۔ سفر در وطن ۴۔ خلوت در انجمن
۵۔ یاد کرو ۶۔ بازگشت ۷۔ نگہداشت ۸۔ یادداشت ۹۔ وقوف بانی

۱۔ وقوف قلبی اور وقوف عددی

اب ان اصطلاحات کی شرح اور تفصیل یوں ملاحظہ فرمائیے۔

① (ہوش دردم) ہر سانس میں ہوشیار رہنا یعنی یہ خیال رکھنا کہ کوئی سانس اللہ تعالیٰ

کی یاد سے نہ خالی جائے اور نہ معصیت میں گزرے۔

② (نظر بر قدم) چلنے پھرنے میں اپنی نظر نیچی کر کے پیروں پر نگاہ رکھے۔ ادھر ادھر نہ دیکھے کیونکہ اس پاس میں جو چیزیں دکھائی دیتی ہیں ان کی طرف توجہ ہونے سے توجہ الی اللہ میں خلل پڑتا ہے اور خیالات منتشر ہوتے ہیں اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ برائی اور نیکی کے قدم کو دیکھے کہ کس میں قدم آگے ہے اگر برائی میں قدم آگے ہے تو اس کو پیچھے ہٹا دے۔ اور نیکی کے قدم کو آگے بڑھا دے نیز اس سے سلوک باطن بھی مراد ہو سکتا ہے یعنی اپنے قریب اور ولایت کو دیکھے کہ کس مقام پر ہے اور اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے۔

③ (سفر در وطن) اس سے مراد یہ ہے کہ آدمی صفات بشریہ اور اخلاق رذیلہ کو چھوڑ کر صفات ملکیت اور اخلاق فاضلہ کو حاصل کرے یعنی طلب جاہ و مال، عجب و حسد، بغض و کینہ اور تکبر وغیرہ سے دل کو پاک کرے کیونکہ جب تک یہ خصائل رذیلہ دل میں ہوں گے۔ نور خدا دل میں نہیں آسکتا۔ اسی کو حضرت شہداء بوعلی قلندر فرماتے ہیں۔

صدت در دلا داری فصول کے گند نور خدا در دل نزول

توسنیکڑوں آرزوئیں لغو دلیں کہتا ہوں (تو پھر) خدا کا نور تیرے دل میں کیسے نازل ہوگا

حضرت مولانا رومی فرماتے ہیں :

ہم فی انخواہی و ہم دنیا سے دلوں ایسا خیال سست و محال سرشت جنوں

یہ محض خیال اور جنوں اور محال بات ہے کہ تو خدا کو بھی چاہتا ہے اور ذلیل دنیا کو بھی

خدا کے سوا جس چیز کی محبت ہے یہی بت ہے جب تک دل کے بت خانہ کو تیز کر
 خانہ خدا نہ بنائے گا آدمی عند اللہ بت پرست کہلائے گا۔ بوعلی شاہ قلندرؒ فرماتے ہیں:
 بُت پرستی مکی ہی ہم بُت گری شد دولت رشک بتاں آذری
 قوت پرستی کرتا اور بت بنانا بھی ہے، تیرا دل تو آذر کے بتوں کے لئے باعثِ رشک ہے۔
 حضرت مجدد الف ثانیؒ فرماتے ہیں کہ سفرِ وطن سے مراد یہ ہے کہ سیرِ آفاقی کو چھوڑ
 کر سیرِ انفسی کی طرف سفر کرے۔

دوسرے طریقوں میں سالک کو سیرِ آفاقی کرنی پڑتی ہے مگر طریقہ و نقشبندیہ میں سیرِ
 آفاقی بلا ضرورت منوع ہے۔ اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے سیرِ انفسی کی تعلیم دی جاتی ہے۔
 ⑤ (خلوت و راجحین) لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر بھی اپنے وطنِ اصلی کی طرف متوجہ رہنا اور اللہ
 کی یاد سے غافل نہ ہونا۔ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے رجال لا تلهیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ
 (میرے بندے وہ لوگ ہیں جن کو سوداگری اور لین دین میرے ذکر سے غافل نہیں کرتا)
 ”دل بیار دست بکار“ دراصل اسی آیت کا ترجمہ ہے۔ ایک بزرگ اسی حالت کو اس
 طرح بیان کرتے ہیں۔

از دروں شو آشنایا ز برون بیگانہ و ش
 اندر یعنی دل میں خدا کی یاد رکھ اور ظاہر میں بیگانہ

ابنِ حنین زیبا و ش کم می بود اندر جہاں
 یہ عمدہ روش دنیا میں بہت کم ہے

⑤ (یاد کرد) اپنے قلب کی طرف متوجہ ہونا اور خیال کرنا کہ قلب سے اللہ اللہ نکل
 رہا ہے۔ یعنی سالک ہمیشہ اللہ کا ذکر کرے۔ اسم ذات کا یا نفی و اثبات کا یعنی کلہ شہرین

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کا کہ جولینے مرشد سے پہونچا ہوا اور ذکر اس قدر کرے کہ حق تعالیٰ کی حمد میں ماس ہو جائے۔ حضرت خواجہ نقشبند فرماتے ہیں کہ مقصود ذکر سے یہ ہے کہ دل ہمیشہ حضرت حق کے ساتھ حاضر رہے بوصف محبت و تعظیم۔

④ (بازگشت) اس سے مراد یہ ہے کہ تھوڑے تھوڑے ذکر کے بعد تین بار یا پانچ بار مناجات کی طرف رجوع کرے اس موقع کے لئے حضرت خواجہ نقشبند کی مناجات یہ ہے: ”الہی مقصود من توئی و رضائے تو محبت و معرفت عطا فرما۔“

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ ہمارے والدین گوار شاہ عبدالرحیم صاحب اس دعا کے بار بار پڑھنے کو شریعہ عظیم فرماتے تھے نیز فرماتے تھے کہ طالب کو لازم ہے کہ اس سے غافل نہ رہے۔ ہم نے جو کچھ پایا ہے اسی کی برکت سے پایا ہے۔ اس دعا کا مقصد یہ ہے کہ سالک کو جو ذکر و فکر سے کوئی سرور یا کوئی نور یا کوئی چیز عالم غیب کی نظر آئے تو وہ اس پر مغرور ہو کر اس کو اپنا مقصد نہ سمجھ لے کیونکہ ذات خالق کو اسما و صفات الہی میں سے کسی ایک میں لاکھوں برس تک سالک کی سیر رہے جب بھی ختم نہ ہو، لہذا یہ دعا سب کو قلع کر کے ذات حق سے قریب کرتی ہے۔

⑤ (نگہداشت) ذکر سے جو کیفیت پیدا ہو اس کو قائم رکھنا اور خطرات اور وسوسوں سے اپنے قلب کو بچانا یعنی جو خیالات اور وسوسوں غیر خدا کے دل میں آئیں ان کو سالک نہ آنے دے اسی واسطے حضرت خواجہ نقشبند فرماتے ہیں کہ سالک کو چاہیے کہ خضر کو ابتداء ظہوری میں روک دے ورنہ نفس اس کی طرف تامل ہو جائے گا کیونکہ جب وہ خطرہ نفس میں اتر کر جائے گا تو اس کا دور کرنا بہت مشکل ہوگا۔

نہیں ممکن کہ خطرہ غیر کا دل میں کھلے کسی کی یاد میں سب کچھ بھولنا اس کو کہتے ہیں

⑧ (یا داشت) جب ذکر کی اس قدر مشق ہو جائے کہ بے ارادہ اور بے اختیار دل سے اللہ اللہ نکلنے لگے تو اس کو یاد داشت کہتے ہیں۔ ابتداء میں جو چیز یاد کر دی جاتی ہے انتہاء میں وہی چیز یاد داشت کہی جاتی ہے۔ درحقیقت یاد داشت کی منزل میں پہنچ کر طالب اس آیت کریمہ کا صحیح مصداق ہو جاتا ہے۔ "رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله"

⑨ (وقوف زمانی) اس کی شرح ہوش دردم میں گزر چکی ہے۔ ہوش دردم اور وقوف زمانی کا مطلب قریب قریب ایک ہی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ مبتدی کے لئے ضروری ہے کہ اس کا کوئی سانس غفلت میں نہ گزرے، یہاں تک اسے سنبھالے کہ حضور دائمی کو پہنچ جائے۔ وقوف زمانی متوسط کے واسطے مناسب ہے تاکہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد سنبھال سکے۔ وقوف زمانی کو صوفیہ کرام محاسبہ بھی کہتے ہیں۔

⑩ (وقوف عددی) وقوف عددی سے مراد یہ ہے کہ سالک ذکر کرتے وقت اس امر پر واقف رہے کہ جب ذکر اللہ کرے تو وتر یعنی طاق کرے جیسے ۳، ۵، ۷، ۹ مرتبہ۔ اس میں ذات حق کے ساتھ مناسبت ہے کیونکہ ارشاد نبوی ہے اللہ وتر واجب الترتیب خدا ایک ہے اور اکائی کو پسند کرتا ہے۔

⑪ (وقوف قلبی) وقوف قلبی سے مراد یہ ہے کہ سالک ہر وقت ہر آن ہر لمحہ اپنے قلب کی طرف متوجہ رہے اور قلب خدا کی طرف متوجہ رہے تاکہ سب طرف سے توجہ ہٹ کر معبود حقیقی کی طرف ہو جائے اور اس قسم کے خطرات اور وسوسے دل میں نہ آئیں خصوصاً ذکر کے وقت اس کا پورا پورا خیال رکھے۔ اسی واسطے حضرت خواجہ نقشبندؒ نے جس دم اور رہایت عدد کو ذکر میں لازم نہیں فرمایا بلکہ اسے فوائد میں داخل

کیا ہے اور وقوف قلبی تو حضرت خواجہ کے نزدیک نہایت ضروری اور کن عظیم ہے اور اسی پر
 طریقہ نقشبندیہ کا تمام تر دار و مدار ہے کسی نے خوب کہا ہے ۛ

علی بیض قلبک کن كأنک طائر ۛ فمن ذالك الاحوال فیک تولد ۛ

اپنے دل کے اندر سے پر پرندے کی طرح بیٹھ جا کیونکہ اسی طریقہ سے تیرے دل میں رخسار پیدا ہوگا
 تذبذب ۛ کلمات و اصطلاحات نقشبندیہ کی مختصر تشریح کر دی گئی، اگر کوئی شخص
 چاہے کہ میں صرف ان کو دیکھ کر از خود ذکر و فکر کروں اور اس طرح میری تکمیل ہو جائے تو یہ
 بات نو اور میں سے ہے اور بلا شیخ کے طریقت کے راستہ میں چنانہ خطرہ سے خالی نہیں ہے۔
 مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں ۛ

کار بے استاد خواہی ساختن جاہلانہ جاں بخواہی باختن

بغیر استاد کے اگر تو کام بنانا چاہے گا تو کامیابی ممکن نہیں بلکہ جاہلوں کی طرح جان پر
 کھیلنا چاہتا ہے۔

در حقیقت خواجہ آقا اور خواجہ غنی وانی رحمۃ اللہ علیہما نے اس سلسلہ کو فروغ دینے کے
 لئے بہت کوششیں کی ہیں، لیکن اس کو مقبول عام بنانے کا شرف حضرت خواجہ بہاؤ الدین
 نقشبند رحمۃ اللہ علیہ (المتوفی ۷۳۸ھ) کے لئے مقرر ہوا تھا اور انہی کے بعد سے یہ سلسلہ
 نقشبندیہ کے نام سے مشہور ہوا۔ اگرچہ یہ سلسلہ سب سے قدیم ہے لیکن ہندوستان میں یہ
 سلسلہ سب سلسلوں کے بعد ہو چکا ہے۔ سیرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ (المتوفی ۱۰۲۳ھ)
 اس کو ہندوستان میں لائے چنانچہ حضرت خواجہ خود فرمایا کرتے تھے۔

ایں تخم پاک را از سمرقند و بخارا آوردم، در زمین برکت آگین ہند کشتیم۔
 حضرت خواجہ باقی باللہ کے عزیز مرید اور خلیفہ خاص حضرت شیخ احمد المعروف

یہ مجددِ انفت ثانی (المتوفی ۱۶۲۲ء) نے اس سلسلہ کو ہندوستان میں ترقی دی اور ان ہی کے یہ سلسلہ مجددیہ نقشبندیہ کے نام سے مشہور ہو گیا۔

[[سلسلہ قادریہ - حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اس سلسلے کے سرخیل ہیں۔ حضرت شیخ نے اپنی زندگی ہی میں اصلاح و تربیت کا نہایت اعلیٰ نظام قائم کر دیا اور اپنے خلفاء کو دورِ راز تبلیغ و اشاعت کے لئے بھیج دیا پھر ان کے بعد اسلامی ممالک کے دورِ راز محسوس ہیں اس سلسلہ کی شاخیں قائم ہو گئیں۔ پندرہویں صدی عیسوی کے وسط میں قادریہ سلسلہ ہندوستان میں قائم ہوا۔ اس سلسلہ کو حضرت شاہ نعمت اللہ قادری نے ہندوستان میں قائم کیا۔ حضرت سید محمد غوث گیلانی، مخدوم شیخ عبدالقادر ثانی، سید موسیٰ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہم اللہ تعالیٰ علیہم نے سلسلہ قادریہ کو ہندوستان میں عہدِ مغلیہ میں زیادہ فروغ دیا۔

سلسلہ چشتیہ: حضرت خواجہ معین الدین چشتی سنجرى (المتوفی ۱۲۳۲ھ) رحمۃ اللہ علیہ پر تھوڑی راج کے عہد میں ہندوستان تشریف لائے اور شہرِ اجیر کو اپنا مستقر بنا کر اپنے سلسلے کا کام شروع کیا۔ ہندوستان کی تاریخ کے ابتدائی دور میں مسلمانانِ ہند میں یہی سلسلہ جاری ہوا اور اسی کی خانقاہیں پاک پٹن سے لیکر لکھنؤ دہلی اور دیوگیر وغیرہ میں قائم ہوئیں۔ حضرت خواجہ چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے جلیل القدر خلفاء جیسے حضرت قطب الدین بختیار کاکی، حضرت فرید الدین گنج شکر، حضرت جمال الدین ہانسوی، حضرت نظام الدین محبوب الہی، حضرت مخدوم علی احمد صابری کلیری، حضرت نصیر الدین چرغ دہلوی وغیرہم رحمہم اللہ علیہم جمعین کے ذریعہ سلسلہ چشتیہ کو ہندوستان میں بہت زیادہ فروغ ہوا۔

[[سلسلہ قادریہ - اس سلسلہ کے سب سے زیادہ مشہور بزرگ حضرت شیخ

شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ المتوفی ۱۲۳۲ھ) ہیں۔ انھوں نے اس سلسلہ کی ترویج و اشاعت نہایت محنت سے کی اور اپنی مشہور کتاب سکوارف المعارف میں خانقاہی نظام کے متعلق پوری تفصیلات درج کیں۔ ہندوستان میں انھوں نے اپنے بہت سے مرید بھیجے تھے۔ ان کا مشہور قول ہے کہ خلفائی فی الهند کثیرۃ۔

شیخ نور الدین مبارک غزنوی، مولانا مجد الدین حاجی شیخ ضیاء الدین رومی، قاضی حمید الدین ناگوری رحمہم اللہ علیہم ان کے مشہور خلفاء تھے۔ لیکن جس بزرگ کو ہندوستان میں سہروردیہ سلسلہ کے پھیلانے کا شرف حاصل ہوا وہ شیخ بہاؤ الدین ذکریا ملتانی ہیں انھوں نے ملتان اور دیگر مقامات پر سلسلہ سہروردیہ کی مشہور خانقاہیں قائم کیں نیز اسی زمانے میں جبکہ یہ دو سلسلے چشتیہ اور سہروردیہ ہندوستان میں قائم تھے ایک اور سلسلہ فردوسیہ بنسریہ ہند میں قائم ہوا۔

سلسلہ فردوسیہ: اس سلسلہ کو ہندوستان میں لانے والے شیخ بدر الدین سمرقندی خلیفہ شیخ سیف الدین باخرزری رحمۃ اللہ علیہ تھے لیکن اس کو پروان چڑھانے کا کام حضرت شیخ شرف الدین بکھی بنیری رحمۃ اللہ علیہ نے انجام دیا ان کے مکتوبات تصوف کا نہایت بیش قیمت ذخیرہ ہیں۔ یہ سلسلہ فردوسیہ بہارت تک محدود رہا اور آگے نہ بڑھ سکا۔ پندرھویں صدی عیسوی کے وسط میں جبکہ قادریہ سلسلہ ہندوستان میں قائم ہوا اسی زمانے میں ایک اور سلسلہ شطاریہ قائم ہوا۔

سلسلہ شطاریہ: اس سلسلہ کو حضرت شاہ عبداللہ شطاری رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیا تھا۔ حضرت سید محمد غوث گوالیاری اور شیخ وحید الدین علوی گجراتی نے اس کو ہندوستان میں ترقی دی۔ البتہ جہانگیر کے بعد اس سلسلہ کا اثر بہت کم ہو گیا تھا۔

درحقیقت مسلمان ہند کی روحانی زندگی کی اصلاح اور تربیت کا کام انہیں چھ سلسلوں نے انجام دیا ہے۔

ابوالفضل نے آئین اکبری میں لکھا ہے کہ ہندوستان میں مندرجہ ذیل روحانی سلسلوں نے کام کیا ہے۔

- ۱۔ جیبیاں ۲۔ طیفوریان ۳۔ کرخیان ۴۔ ستقطیان ۵۔ منیدیان ۶۔ گارونیان ۷۔ طوسیان ۸۔ فردوسیان ۹۔ سہروردیان ۱۰۔ زیدیان ۱۱۔ عباسیان ۱۲۔ ادھیان ۱۳۔ ہریان ۱۴۔ چشتیان۔

یہ فہرست ضرورت سے زیادہ طویل ہے اور اس میں اکثر ایسے سلاسل بھی شامل ہیں جنہیں درحقیقت ہندوستان میں کام کرنے کا موقع ملا ہی نہیں۔

واقعہ یہ ہے کہ ہندوستان میں سب سے پہلے چشتیہ سلسلہ کی دلخیزی لگی۔ پھر سہروردی سلسلہ ہندوستان میں پہنچا اور اسی زمانے میں سلسلہ فردوسیہ جو بہارت تک محدود رہا قائم ہوا۔

اس کے بعد قادریہ سلسلہ اور شطاریہ سلسلہ چلا اور اکبر کے عہد میں حضرت خواجہ باقی باللہ نے نقشبندیہ سلسلہ ہندوستان میں قائم کیا۔ اس طرح یہ چھ مشہور سلسلے ہندوستان میں قائم ہوئے اور یہاں پر انھوں نے کام کیا۔

مذکورہ بالا سلسلوں میں منازل سلوک کے اعتبار سے کچھ تھوڑا سا فرق ہے۔ مثلاً حضرات نقشبندیہ مجددیہ نے ترقی اور قرب حق کے واسطے تمام تر درجہ دار ذکر قلبی اور ذکر خفی پر رکھا ہے بخلاف دوسرے سلاسل چشتیہ، قادریہ اور سہروردیہ کے کہ انھوں نے ذکر آسانی سے سلوک شروع کیا ہے نیز ان حضرات کے یہاں سیر آفاقی اور حضرات

نقشبندیہ کے یہاں سیرِ انفسی اور دوسرے حضرات کے یہاں سلوک مقدم ہے اور نقشبندیہ کے یہاں جذب مقدم ہے تمام سلاسل مبارکہ میں زیادہ تر ذکر اسم ذات اور نفی و اثبات کو لیا ہے اور اکثر حضرات نقشبندیہ نے اسم ذات کے ذکر کو لیا ہے یا صرف فکر ذات کو جس سے مراد وقوف قلبی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ کلمہ توحید کے ذکر سے سلوک طے ہوتا ہے اور ذکر اسم ذات سے جذب پیدا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرات نقشبندیہ رحمۃ اللہ علیہم جمعین سلوک کو مؤخر اور جذب ربانی کو مقدم رکھتے ہیں۔

باب چہارم

فضائل و ترغیب ذکر

سب سے اعلیٰ اور عمدہ بشارت رب العالمین کی بندہ کے واسطے فا ذکر و فی اذکر کم ہے (یعنی اے میرے بندو! تم یاد کرو مجھ کو میں یاد کروں گا تم کو) درحقیقت اس ارشاد خداوندی پر لاکھوں بلکہ بے شمار جانیں تو کیا اگر تمام خلق بھی قربان ہو جائے تو کم ہے دنیا کا کوئی معمولی حاکم یا رئیس وقت اپنے سے ادنیٰ کو یاد کرتا ہے تو ادنیٰ کے لئے کس قدر مقام فخر اور خوشی کا باعث ہوتا ہے، چہ جائیکہ رب العالمین خالق ارض و سما اپنے بندہ ناچیز کو یاد فرمائے۔

حدیث شریف میں ہے کہ جنت میں جنتیوں کو کوئی افسوس اور حسرت نہ ہوگی مگر اس وقت کی جو دنیا میں خدا کی یاد سے غفلت میں گزرا ہوگا۔ صحیح حدیث میں وارد ہے کہ کوئی شخص گو د بھر کر سونا چاندی خدا کے راستہ میں صدقہ و خیرات کرے اس سے بہتر وہ شخص ہے جو خدا کا ذکر کرے۔ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے اور صدقہ دینے سے اللہ کا ذکر بہتر ہے۔ حدیث میں ہے اللہ کا ذکر کرنے والا زندہ ہے اور ذکر حق سے غافل مردہ ہے۔

ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھ کو ایسی

چیز بتائیے جو میرے لئے کافی ہو، آپ نے فرمایا کہ تم اپنی زبان کو ہمیشہ اللہ کی یاد میں تر رکھو، حضرت معاذؓ نے خدمت اقدس میں عرض کیا کہ کونسا عمل اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس حالت میں دنیا سے جاؤ کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر میں تر ہو۔ نیز ارشاد نبویؐ ہے کہ آدمی کا کوئی عمل ذکر اللہ سے زیادہ عذاب خداوند سے نجات دلانے والا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم ذکر خدا سے غافل نہ ہو، اگر غافل ہو گئے تو رحمت الہی تم کو بھلا دے گی۔

تنبیہ: تر زبان سے مراد دل کی زبان بھی ہو سکتی ہے کیونکہ دل کی زبان کسی وقت بھی خشک اور بند نہیں ہوتی بخلاف منہ کی زبان کے کہ وہ بعض اوقات ذکر اللہ سے غافل ہو جاتی ہے۔ درحقیقت تمام انبیاء و اولیاء کو کثرت ذکر ہی سے ترقیات حاصل ہوتی ہیں۔ یہی فکر ہے جو ذکر بند کو مذکور یعنی حق تعالیٰ تک پہنچاتا ہے۔ ذکر اللہ آئینہ قلب کی صفیل ہے اور طالبان محبت کے زخم کامرہم اور روح کی غذا ہے۔ ذکر اللہ دنیا سے دور اور خدا سے قریب کرتا ہے۔ ذکر اللہ جہنم سے دور کرتا ہے اور جنت سے قریب کرتا ہے۔ ذکر اللہ دنیا کی تمام نعمتوں سے بہتر اور اعلیٰ ہے۔ ذکر حق ہی وہ چیز ہے جو حق تعالیٰ کے انوار سے وصل اور مخلوق فانی سے فصل کرانا ہے اور دائمی زندگی عطا کرتا ہے۔

حکیم سنائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دل تو حقیقتاً وہی ہے جو ذکر حق اور انوار الہی سے معمور ہو اور حق تعالیٰ اس کو نظر رحمت سے دیکھے اور جس دل میں فضول خیالات بھرے ہوں وہ دل بھوتوں کا گھر ہے، حقیقتاً وہ دل نہیں ہے۔

تنبیہ: بعض طالبان مولیٰ کو ذکر اسم ذات، بعض کو صرف فکر ذات، بعض کو ذکر نفی و اثبات، بعض کو تلاوت قرآن مجید، بعض کو کثرت نوافل اور بعض کو کثرت درود

شریف مفید اور نفع بخش ہوتی ہے۔ حساس اور باشعور شیخ جس طالب کو جو مناسب سمجھے استعمال کرائے۔

ہدایت : مرشد کو چاہیے کہ جس طالب کا جسم بلغمی ہو یا جس کو کھٹی دودھ، بادام وغیرہ اور مقویات میسر ہوں اس کو جس دم کی تعلیم دے یہ اس کے حق میں مفید ہوگا۔ اور جس کے جسم میں خشکی ہو یا مرغین اور پنی غذا کھانے کو نہ ملتی ہو اس کو جس دم نہیں بتانا چاہیے اس کے لئے طریقہ عناداری ذکر کے وقت مناسب ہوگا۔

طریقہ عناداری | طریقہ عناداری یہ ہے کہ اول سانس کو پوری طرح اندر کو کھینچ لیا جائے اور اس کو باہر کرتے وقت آہستہ آہستہ چھوڑا جائے اگر اس طریقہ کو ہمہ وقت قائم رکھا جائے تب بھی یہ نقصان دہ نہیں ہے اسی واسطے حضرت خواجہ نقشبند فرماتے ہیں کہ چرب بخور و کار خوب بساز یعنی کھانا مرغین کھاؤ اور یاد خدا خوب کرو۔

ہدایت : ذکر قلبی میں بہت زیادہ کوشش کرنی چاہیے جس قدر ذکر قلبی قوی ہوگا اسی قدر سلطان الاذکار قوی ہوگا اور پھر ہر ایک مقام میں ترقی اور نسبت قوی ہوگی۔ طالب اور مرشد دونوں اس ذکر قلبی سے جلد ترقی کرنے کی کوشش نہ کریں۔ بلکہ اس میں ذرا توقف سے کام لیں اور خوب نچتہ ہو جانے پر آگے سلطان الاذکار کی طرف بڑھنا چاہیے۔ درحقیقت ذکر قلبی قاعدہ بغدادی کی طرح ہے جو بچہ قاعدہ روانی سے پڑھ لیگا وہ قرآن شریف پڑھنے میں بھی تیز اور رواں ہوگا اور جس بچہ کی حروف شناسی اور قاعدہ کی روانی کم اور پچی ہوگی وہ قرآن مجید کی عبارت کو ٹھیک ٹھیک اور غلط طور پر پڑھے گا یہی حال ذکر قلبی کا ہے۔

منازل سلوک طے کرنے کے سلسلہ میں تمام سلاسل میں ذکر اسم ذات اللہ کو اور ذکر نفی و اثبات لا الہ الا اللہ کو اختیار کیا گیا ہے۔ ذکر اسم ذات اللہ کو اختیار کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اکثر محققین اس اسم ذات کو اسم اعظم کہتے ہیں نیز اس کے علاوہ جس قدر اسماء و صفات باری تعالیٰ ہیں ان کا ایک کلمہ کر دینے سے وہ اسم بے معنی ہو جاتا ہے مثلاً رحیم سے را اور کریم سے ک کر دیا جائے تو رحیم اور رحیم بے معنی رہ جاتا ہے علیٰ ہذا القیاس دوسرے اسماء اور اسم ذات اللہ کا ہر ایک حرف ذات باری تعالیٰ کو بتلاتا ہے۔ جیسے اللہ کا الف گرا دینے سے للہ رہ جاتا ہے اور للہ کا لام گرا دینے سے لہ بن جاتا ہے اور لہ کا لام کم کر دینے سے لا رہ جاتا ہے یعنی وہ ذات علام الغیوب جو لفظاً حرف اور معنی سے پاک اور برتر ہے۔ سبحانہ تعالیٰ عما یصفون یعنی وہ ذات برتر اور پاک ہے کہ تم اس کو پکارو اور موصوف کرو اسم ذات بے نقط اور ہر حرف اس کا بامعنی ہے۔ اور مشائخ ذکر نفی و اثبات لا الہ الا اللہ کی تلقین اس لئے کرتے ہیں کہ اس کے متعلق ارشاد ہوئی ہے: افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔

حضرات چشتیہ کے اذکار و اشغال | مشائخ طریقت نے تصفیہ قلب اور تجلیہ روح کے واسطے سالک

کے لئے سب سے پہلے بارہ تسبیح ذکر جہری میں تجویز فرمائی ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے توبہ و استغفار، بحر و انکساری اور حضور قلب کے ساتھ بارگاہ ایزدی میں دعا کرنے یٰن یا پانچ یا سات بار اللھم طہر قلبی عن غیری و نور قلبی بنور معرفتک ابتداً یا اللہ یا اللہ یا اللہ کہے اور دوزانو (نماز میں بیٹھنے کی طرح) بیٹھے یا چار زانو اس طرح بیٹھے کہ دل اپنے پاؤں کے انگوٹھے اور اس کے پاؤں کی انگلی سے رگ کھینچ کر

جوابیں زانوں کے اندر ہے مضبوط پکڑے اور کمر سیدھی رکھے اور دلجمعی و خوش محالی کے ساتھ ذکر شروع کرے۔

طریقہ ذکر نفی و اثبات | سر کو قلب کی طرف (جوابیں پستان سے تقریباً دو انگشت نیچے ہے) جھکا کر قوت و شدت کے

ساتھ دل کے اندر سے کلمہ لا کو کھینچ کر سر کو الہ تک دلہنتے ہوئے دھیرے پر لیجا کر پشت کی طرف مائل کر کے اور تصور کرتے ہوئے کہ غیر اللہ کو قلب سے نکال کر پشت پر ڈال دیا ہے سانس کو چھوڑ کر سختی سے لفظ الا اللہ کی ضرب دل پر لگائے اس تصور کے ساتھ کہ میں عشق و نور الہی کو دل میں داخل کیا اس طرح نفی و اثبات کے اس ذکر کو دوسو مرتبہ ادا کرے اور تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ بھی کہے۔

ابتدی کلمہ لا الہ میں لا معبود کا اور متوسط لا مقصود کا اور منتہی لا موجود کا تصور کرے۔ اس کے بعد تھوڑی دیر مراقب ہو کر تصور کرے کہ فیضان الہی عرش سے میرے سینے میں آتا ہے۔

طریقہ ذکر اثبات مجرود | دوزانو بیٹھے اور کمر کو سیدھا رکھے اور سر کو داہنے مونڈھے پر لیجا کر لفظ الا اللہ کو زور اور سختی

سے دل پر ضرب لگائے اس کو چار سو بار کرے پھر حسب سابق تھوڑی دیر مراقب رہے۔

طریقہ ذکر اسم ذات | پھر ذکر اسم ذات اللہ اللہ کا اس طرح کرے کہ اول لفظ اللہ کی ہاء کو ضمہ یعنی پیش اور دوسری

ہاء لفظ اللہ کو ساکن کرے یعنی جزم دے اور انکھیں بند کر کے اور سر کو داہنے مونڈھے

بر لا کر لفظ مبارک اللہ اللہ کی دونوں ضرب جہر اور قوت سے دل پر مارے اس طرح ذکر اسم ذات دو ضربی کو چھ سو بار دہا دم کرے اس ذکر کے وقت تھوڑی تھوڑی بار میں اللہ عاضری، اللہ ناظری، اللہ معی کے معنی کا تصور کرتا رہے تاکہ ذکر کی کیفیت و لذت حاصل ہو اور غفلت دفع ہو۔ اس کے بعد ایک ضربی ذکر اس طرح کرے کہ سر کو دائیں جانب موڑ دے کی طرف کج کر کے لفظ مبارک اللہ کو ایک سو بار ضرب کرے اس طرح ذکر جہر بارہ تسبیح سے فارغ ہو کر دعا اور مناجات کرے۔ الہی تو ہی مقصود ہے اور رضائیری مطلوب ہے، میں نے دنیا و آخرت کو تیرے واسطے ترک کیا مجھ کو اپنی نعمتیں عطا فرما اور رسول الی اللہ کی دولت بخش آمین ثم آمین۔

طریقہ ذکر پاس انفاس | سالک اور طالب کے لئے ضروری ہے کہ اپنے انفاس یعنی سانسوں پر یوں آگاہ اور ہوشیار رہے کہ بغیر ذکر اللہ کے کوئی سانس نہ گزرے، اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ سانس کے باہر نکلنے کے وقت لا الہ اور اندر داخل ہوتے وقت الا اللہ کہیں لیکن اس میں منہ اور زبان بند ہوگی صرف خیال اور تصور سے ذکر کیا جائے گا اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ لفظ مبارک اللہ کو سانس کے ساتھ اوپر کھینچے اور لفظ ہو کے ساتھ سانس کو چھوڑ دے اس طرح ذکر کی اس قدر کثرت اور مشق ہونی چاہیے کہ ذکر کا کوئی سانس ذکر سے خالی نہ جائے۔

ذکر اسم ذات لسانی | سالک کو چاہیے کہ باوجود ذکر پاس انفاس کے اسم ذات کو زبانانی ہر روز چوبیس ہزار مرتبہ کہے یہ اوسط مرتبہ ہے، اور اگر اس قدر نہ ہو سکے تو چھ ہزار سے کم نہ کرے، یہ ادنیٰ مرتبہ ہے اور اعلیٰ مرتبہ ایک لاکھ چوبیس ہزار ہے۔

مشائخ جیلانیہ کے اشغال و اذکار

مشائخ قادریہ سب سے پہلے ذکر بالجمہر یعنی بلند آواز سے ذکر کرنے کی تلقین کرتے ہیں لیکن اس میں افراط نہ ہونا چاہیے۔ بلکہ درمیانی آواز سے ہو۔

اس کی مندرجہ ذیل چار صورتیں ہیں:

ذکر بالجمہر اسم ذات

ایک ضربی۔ دو ضربی۔ سہ ضربی۔ چہار ضربی

طریقہ ذکر یک ضربی

اس کا طریقہ یہ ہے کہ لفظ مبارک اللہ وسط سینہ سے شدت اور بلند آواز سے نکال کر اپنے منہ کے سامنے ضرب لگائے اور اس لفظ مبارک کا تلفظ کرتے وقت خیال کریں کہ اس کے ہمراہ ایک نور اس کے منہ سے نکلا ہے جس نے تمام بدن کو سر سے پاؤں تک احاطہ کر لیا ہے اور نماز کی ہمیشہ پر دو زانو بیٹھ کر اس ذکر کو کثرت سے لگاتا کرتا رہے۔

ذکر دو ضربی

دو زانو بیٹھ کر لفظ مبارک اللہ کو وسط سینہ سے زور سے بلند آواز کے ساتھ نکال کر دلہنے زانو میں ضرب کرے اور پھر اس کو سینے کے درمیان سے نکال کر اور شانے تک پہنچ کر دل پر شدت سے ضرب لگائے اس ذکر کو کثرت سے کرے۔

ذکر سہ ضربی

چار زانو بیٹھ کر ایک ضرب داہنی طرف طریقہ مذکور پر لگائے اور دوسری ضرب بائیں جانب زانو پر اور تیسری ضرب قلب میں لگائے۔

ذکر چہار ضربی

اس کا طریقہ یہ ہے کہ چار زانو بیٹھ کر طریق مذکور پر ایک ضرب داہنی جانب زانو میں لگائے اور دوسری بائیں جانب زانو میں اور تیسری

دل میں اور چوتھی اپنے روبرو یعنی سامنے کی جانب لگائے۔

ذکر جہری نفی و اثبات | یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ نماز

کی طرح قیام رو بیٹھ کر آنکھ بند کرے اور لا کو اپنے ناف سے نکال کر اپنے دل پہنچے موندے تک کہ نیچے پھر الہ یوں کہے گویا اس کو دل کی تھیلی سے نکالتا ہے پھر قوت کے ساتھ الا اللہ کی ضرب قلب پر لگائے اور لفظ لا نکالتے وقت مبتدی نفی محبوبیت کا، متوسط نفی مقصودیت کا اور منتہی نفی موجودیت کا تصور کرے اور الا اللہ کی ضرب کے وقت اثبات کا تصور کرے۔

مشائخ قادریہ کے یہاں حلقہ ذکر بھی اجتماعی ہئیت کے ساتھ بعد نماز فجر اور عصر تجویز کیا گیا ہے کیونکہ بعض فوائد اس میں وہ ہیں جو تنہائی میں نہیں ہیں۔

اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ مشائخ چشتیہ ایک سوال اور اس کا جواب | اور حضرات قادریہ جیدانہ سلوک کی ابتدا ذکر بالمجر

سے کرتے ہیں اور اس میں ضربوں کا لگانا اور ضربوں کے لئے مخصوص مواضع کا تجویز کرنا اور اس کے لئے ایک مخصوص نشست اور ہئیت کو اختیار کرنا کیوں ہے اور یہ کہاں سے لیا گیا ہے۔؟

اس کے جواب میں حضرت شاہ ولی اللہ صاحبؒ کی ایک عبارت ان کے ہر رسالہ قول الجہل سے نقل کر دینا کافی ہے۔

فصل فی اشغال المشائخ چشتیہ
یہ فصل مشائخ چشتیہ کے اشغال میں
وہم اصحاب امام الطریقۃ خواجہ
معین الدین حسن الجشتی۔ وچشت
ہے جو کہ امام الطریقۃ خواجه معین الدین چشتی
کے مریدیں و اصحاب ہیں اور چشت حضرت

قرية - شیوخہ رضی اللہ عنہ و عنہم
 قالوا جاء علي الى النبي صلى الله عليه
 وسلم فقال يا رسول الله دلني على
 اقرب الطرق الى الله وافضلها
 عند الله واسهلها لعباده فقال
 رسول الله صلى الله عليه وسلم
 عليك بملازمة الذكر في الخلوة
 فقال علي كرم الله وجهه كيف اذكر
 يا رسول الله فقال رسول الله
 صلى الله عليه وسلم غمض عينيك
 واسمع مني ثلاث مرات فالنبي صلى
 الله عليه وسلم قال لا اله الا
 الله ثلاث مرات وعلى يسمع ثم قال
 علي كرم الله وجهه لا اله الا الله ثلاث
 مرات والنبي صلى الله عليه وسلم
 يسمع ثم لقن علي كرم الله وجهه الحسن
 البصري وهكذا حتى وصل الياء و
 هذا الحديث انما وجدناه عند
 هؤلاء المشايخ وعلى قوانين اهل
 الحديث فيه بحث طويل

خواجہ معین الدین کے مشائخ کی بستی کا نام ہے
 مشائخ چشت نے فرمایا کہ امام الاولیاء
 علی مرتضیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے
 اور کہا یا رسول اللہ مجھ کو اللہ کی طرف لے
 جانے والی قریب ترین راہ بتائیے جو اللہ کے
 نزدیک سب سے افضل اور اس کے بندوں
 کے نزدیک سب سے آسان ہو۔ آپ
 نے فرمایا تم خلوت میں ذکر اللہ کو لازم کر کے
 اس پر مداومت کرو۔ حضرت علی نے کیفیت
 ذکر دیا فت کی تو آپ نے فرمایا آنکھیں
 بند کر اور مجھ سے تین بار سنو پھر آپ نے تین مرتبہ
 لا الہ الا اللہ فرمایا اور حضرت علیؑ نے
 تھے اس کے بعد حضرت علیؑ نے تین مرتبہ اسی
 طرح لا الہ الا اللہ اور آنحضرتؐ نے
 تھے پھر علی مرتضیٰ نے حسن بصریؒ کو اس کی
 تعلیم دی۔ اسی طرح یہ طریقہ ذکر درجہ بدرجہ ہم
 تک پہنچا ہے۔ اس حدیث کو ہم نے صرف
 مشائخ چشتیہ کے پاس پایا ہے اور محدثین
 کے قوانین کی رو سے اس میں طویل بحث ہے۔

پھر حضرت شاہ صاحبؒ نے اس حدیث کو دو وجہ سے ناقابل اعتبار قرار دیا ہے۔
 اول، رکاکت الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حدیث نہیں ہے۔ دوم، یہ حدیث نہایت
 غریب اور منقطع ہے کیونکہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ملاقات
 ثابت نہیں۔ درحقیقت یہ روایت منقطع ہے اور اس کا اتصال ثابت کرنا نہایت مشکل
 ہے لیکن اولیاءِ چشت رحمہم اللہ عنہم کے ساتھ حسن ظن کا تقاضہ ہے کہ اس حدیث کو
 شبہ انقطاع کی وجہ سے یا یہ اعتبار سے ساقط نہ کیا جائے کیونکہ امام اعظم ابو حنیفہ اور
 امام مالک رحمہما اللہ تعالیٰ عنہما کے نزدیک بشرط عدالت، حدیث مرسل کا راوی قابل حجت
 اور مقبول ہے۔

نیز حضرت شاہ ولی اللہ صاحبؒ "فصل فی اشغال المشائخ الجیلانیہ" میں
 فرماتے ہیں:

لعلک تقول ما الحکمة فی اشتراط الضربات والتشديد ومراعات
 اماکنها فاقول جبل الانسان على التوجه الى الجهات والاصغاء
 الى ايقاع النغمات وان تدور فی نفسه الاحادیث والخطرات فوضعوا
 هذا الوضع سداً للتوجه الى غير نفسه وكبحاً عن خطور المخاطر
 ليتدحج منه الى قصر التوجه على الله تعالى

یعنی شاید تم کہو کہ ضربات اور ان میں شدت کرنے میں کیا حکمت ہے، ان
 کے لئے خاص مکانات تجویز کرنے میں کیا فائدہ ہے تو میں کہتا ہوں کہ ان کی خلعتی طور
 پر جہات مختلفہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور آوازوں کی طرف کان لگاتا ہے، اس کے دل
 میں مختلف قسم کی باتیں اور خیالات چکر کاٹتے ہیں اس لئے علمائے طریقت نے اپنی

طرف سے ہٹ کر دوسری چیزوں کی طرف متوجہ ہونے اور طرح طرح کے خیالات آنے سے روکنے کے لئے یہ طریقہ نکالا ہے تاکہ آہستہ آہستہ اپنی ذات سے بھی توجہ ہٹ کر انسان کا دھیان پورے طور پر حق تعالیٰ کی طرف لگ جائے۔

حضرت شاہ صاحب کاغذ یہ ہے کہ انسان جلی اور فطری طور پر جب مختلف چیزوں پر نظر ڈالتا ہے، رنگ برنگ کی اشیاء کو دیکھتا اور طرح طرح کی آوازیں سنتا ہے تو اس کے قلب کی توجہ ادھر ادھر ہٹ جاتی ہے اور جب ذکر خلوت میں آنکھ بند کر کے زور زور سے ذکر میں مشغول ہو گا تو نہ کوئی چیز دکھائی دے گی اور نہ کوئی آواز گھان میں پڑے گی اس لئے قلب کی توجہ ادھر ادھر نہیں جائے گی اور تمام تر توجہ حضرت حق سبحانہ تعالیٰ کی طرف ہو جائے گی۔ اسی طرح ذکر کے وقت ذکر کے لئے جو خاص نشانی تہجیز کی گئی ہیں ان کی بعض صورتوں میں کسر نفسی ہے اور بعض میں خشوع و خضوع اور بعض میں جمیعتِ خاطر اور دفع و سواکس اور بعض میں نشاط ہے۔ لہذا ایسے امور کو مخالف شرع یا بدعاتِ رسیہ میں داخل نہ سمجھنا چاہیئے۔

ذکر علی و خفی کے سلسلہ میں ایک مقام پر حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں۔

واعلم ان قلبك موضوع تحت ثديك الايسر باصبعين علی صورتہ
زهر الصنوبر ولہ بابان، باب فوقانی و باب تحتانی اما الباب فوقانی
ففتحہ بالذکر الجلی، واما التحتانی ففتحہ بالذکر الخفی۔

معلوم ہونا چاہیئے کہ تیرا دل بائیں چھاتی کے دو انگلی برابر نیچے شکوہ حلیفوزہ کی صورت میں ہے۔ اور اس کے دو دروازہ ہیں، ایک اوپر کا، اور دوسرا نیچے کا، اوپر کا دروازہ ذکر جلی سے کھلتا ہے اور نیچے کا ذکر خفی سے۔

شاہ صاحبؒ نے مشیخ پر فرمایا ہے کہ باب فوقانی سے مراد دل کا وہ حصہ ہے جو جسم سے متصل ہے اور باب تحتانی سے مراد وہ حصہ ہے جو روح سے متصل ہے۔

مشیخ نقشبندیہؒ کے اشغال وادکار

حضرت نقشبندیہ مجددیہ رحمۃ اللہ علیہم سلوک کی ابتداء ذکر خفی اور ذکر قلبی سے کرتے ہیں۔

طریقہ ذکر اسم ذات | بائیں ہاتھ کی طرف سینہ سے دو انگشت نیچے پسی کی طرف دل ہوتا ہے۔ لہذا اپنے قلب کی خیالی زبان سے ہر وقت چلتے پھرتے، بات چیت کرتے، کھاتے پیتے، لکھتے پڑھتے اور ہر حالت میں پاک ہو یا ناپاک اللہ کہتا رہے اور پوری توجہ کے ساتھ دل سے خدا کو یاد کرے اور دل میں غیر خدا کو حتی الامکان نہ آنے دے، اگر آجائے تو اس کو فوراً دور کرے اور اس حق تعالیٰ کی صفات مثلاً سمیع و بصیر وغیرہ کی طرف نہیں بلکہ صرف خدا کی ذات مستجمع صفات بیچون و بیچگون کی طرف خیال رکھنا چاہیے۔

طریقہ ذکر نفی و اثبات | کلمہ لا الہ الا اللہ کے لا کو قوت خیال کے ذریعہ ناف سے اٹھا کر دماغ تک لیجائے اور لا الہ کو دماغ

سے سیدھے مونڈھے پر لائے اور لا اللہ کو سیدھے مونڈھے پر سے قلب پر ضرب کرے اور اس ذکر کو حبس دم کے ساتھ کرے تو فائدہ جلد محسوس ہوگا۔ سانس بند کر کے ذکر کرنا امام الطریقہ حضرت خواجہ نقشبندؒ کے نزدیک صرف فوائد میں

داخل ہے، شرط نہیں ہے۔

طریقہ جلس و صم | سانس کو زیر ناف بند کر کے ایک سانس میں تین مرتبہ پھر پانچ

مرتبہ پھر سات مرتبہ اور پھر نو مرتبہ، پھر گیارہ مرتبہ، اسی طرح
معدوظاق کے ساتھ اکیس مرتبہ تک ذکر کرنے کا ملکہ پیدا کرے اس طرح سے اکیس مرتبہ
ہوتے ہوئے کشودباطن ہونے لگتا ہے، اثناء ذکر میں خیال غیر خدا کو نہ آنے دے بعض
بزرگ ایک سانس میں ذکر نفی و اثبات تسلسلہ مرتبہ کر لیا کرتے ہیں اور ذکر اسم ذات تو
کئی کئی سو بار کرتے ہیں۔

طریقہ ذکر اسم ذات جو لطائف ستہ سے متعلق ہے | صوفیاء سابقین

نے صرف دو لطیفوں یعنی قلب اور روح کی خبر دی ہے اور بعض نے لطیفہ سر کی بھی،
لیکن حضرت مجدد الف ثانیؒ نے قلب، روح، سر، خفی اور اخفی، پانچ لطیفے
انسان میں قرار دیئے ہیں اور ہر لطیفہ کا مقام اور اس کا نور و رنگ تجویز کیا ہے یعنی
جسم انسانی میں یہ وہ مقامات ہیں جو فیضان و برکات اور انوار الہی سے لبریز ہیں۔
بعض حضرات نے لطیفہ نفس کو بھی عالم امر سے قرار دے کر کل "لطائف ستہ" یعنی
چھ لطیفے تسلیم کئے ہیں۔

الاله الخلق والامر

تحقیق لطائف

پانچ لطائف عالم امر کے ہیں۔ قلب، روح، سر،

خفی اور اخفی۔ عالم امر کا مطلب یہ ہے کہ لفظ کث کے فرماتے ہی یہ سب اپنی
اپنی جگہ پر قائم ہو گئے اور پانچ ہی لطیفے عالم خلق کے ہیں۔ آب، خاک، ہوا، آتش

اور سب کالب لباب لطیفہ نفس ہے اور لطائف عالم خلق یہ ہیں کہ یہ سب بتدریج پیدا ہوئے ہیں۔ درحقیقت عالم امر کے لطائف خمسہ کی اطلاع دینا حکماء الہی کا کام ہے۔ حکماء یونان مثلاً افلاطون، جالینوس، ارسطو وغیرہ کی حکمت میں اور یورپ کے حکماء سانس اور زمانہ حال کی تحقیقات میں کہیں اس کا پتہ نہیں اس میں نہ دور میں کام دیتی ہے اور نہ کوئی آلہ اور نہ علم مسمریزم کام دیتا ہے۔ حکماء غیر مذاہب کو تو اپنے سینے کے حالات اور معاملات سے بھی پوری آگاہی نہیں وہ آسمانوں کے حالات سے کیا واقف ہو سکتے ہیں اور ان کا کونسا بیان ماننے کے لائق ہو سکتا ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں ۷

چند چند حکمت یونانیوں حکمت ایمانیاں راہم بخواں
کہاں تک یونانی حکمت پڑھو گے ایمان والوں کی حکمت بھی پڑھو

مقامات لطائف | لطیفہ قلب کا مقام بائیں پستان کے نیچے ہے اور لطیفہ روح کا مقام لطیفہ قلب کے مقابل داہنے پستان کے نیچے ہے اور لطیفہ سر کا مقام بقدر دو انگشت بائیں پستان سے اوپر سینہ کی طرف مائل ہے اور لطیفہ خفی کا مقام اسی اندازہ پر داہنے پستان کے اوپر وسط سینہ کی طرف مائل ہے اور لطیفہ اخفی کا مقام سینہ کے درمیان ہے اور لطیفہ نفس کا مقام پیشانی کے آغاز میں ہے جہاں اوروں کے نزدیک لطیفہ خفی کا مقام ہے۔

سائل کو چاہیے کہ پہلے لطائف سستہ کو ذکر سے جاری رکھے اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ طالب مؤدب ہو کر خشوع و خضوع کے ساتھ با وضو بیٹھے اور زبان کو تالو سے لگا کر اور آنکھیں بند کر کے دل کی خیالی زبان سے اللہ اللہ کہے۔

اس طرح پر کہ اس اسم مبارک کو غیر ذات نہ سمجھ اور اسے لٹھتے بیٹھتے ہر وقت اور ہر حالت میں جاری رکھے۔ اسی طرح چھٹوں لطیفوں کو بہتر تریب مذکور جاری کرے، اور لا الہ الا اللہ کے ذکر سے لطائف ستہ کے جاری کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ لفظ لا کو ناف سے کھینچ کر دماغ تک پہنچائے اور جن جن مقامات سے لا کا لفظ ہوا اپنی اور تمام چیزوں کی نفی متصور کرتا جائے اور اللہ کو لطیفہ روح تک پہنچائے، اور الا اللہ کی قلب پر ضرب کر کے اللہ تعالیٰ کی ذات کا اثبات کرے۔ اس ذکر میں نفی و اثبات دونوں صرف خیال سے ہوں گے اور زبان سے ہرگز تلفظ نہ ہوگا۔

طریقہ ذکر سلطان الاذکار | لطائف ستہ کے ذکر اللہ سے جاری ہونے کے بعد تمام اجزاء جسم حتیٰ کہ ایک ایک دھڑکنا ذکر اللہ کرنے لگے اور ذکر اس کو محسوس کرے اس کو سلطان الاذکار کہتے ہیں کبھی کبھی اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ تمام بدن میں جنبش ظاہر ہو جاتی ہے اور کبھی ریشہ کی طرح حرکت ظاہر ہوتی ہے اور کبھی رونگٹے کھڑے ہونے کی سی حالت ظاہر ہو جاتی ہے، یا جیوٹیاں سی اس کے بدن پر چلنے لگتی ہیں اور تمام بدن میں خشکی اور سبکی معلوم ہونے لگتی ہے۔

باب پنجم

مراقبات

نثار علیہ الصلوٰۃ والسلام نے دو امور کی طرف خاص طور پر ترغیب اور تحریریں دلائی ہے ذکر اور فکر۔

ذکر سے مراد حق تعالیٰ کو زبان سے یاد کرنا ہے اور فکر سے مراد مراقبہ ہے۔ سالک کو نور ذکر سے منور ہونے کے بعد مراقبہ کی طرف توجہ کرنا چاہیے۔

ذکر حلی ہو، یا مخفی، سانی ہو، یا قلبی، ضربوں کے ساتھ ہو، یا پاس انفاس، صبر و جم ہو یا ذکر عناداری جن کی تفصیل و تشریح بقدر ضرورت مابقی میں بیان کی گئی ہے ان سب کا مقصد اور مال یہی ہے کہ ذکر اللہ سالک کے تمام بدن کو عموماً اور اعضاء و اعضاء کو خصوصاً پورے طور پر احاطہ کرے اور بشریت کی غفلت زائل ہو جائے۔ سالک فناء جسمانی کی تہید بن کر، فکر ذکر سے مختلط اور ذکر مراقبہ کی طرف منتقل ہو۔ اس وقت سالک کو فکر ذکر و مراقبہ میں مشغول ہونا چاہیے۔

مراقبہ کو سمجھنے کے لئے گھڑی کی بال کمان پر غور کرنا چاہیے

مراقبہ کی حقیقت | کہ ہے تو مختصر اور چھوٹی مگر گھڑی کے تمام پندوں کی

حرکت اس کے ذریعہ سے ہوتی ہے۔ بعینہ اسی طرح سوچنے اور مراقبہ کرنے سے دین کے قلعے فتح ہو جاتے ہیں۔ مراقبہ کی بہت سی قسمیں ہیں اور ہر سلسلہ میں جداگانہ آیات قرآنی کے معانی و مفہیم کا تصور کیا کرایا جاتا ہے۔ مراقبہ میں زیادہ تر ایسی آیات اختیار کی گئی ہیں جن میں خداوند تعالیٰ کی صفات عظیمہ و قدرت کا بیان ہے تاکہ حق تعالیٰ کی عظمت و قدرت کی اہمیت دل میں اس قدر بڑھ جائے کہ دل اور دماغ ماسوی اللہ سے بالکل خالی ہو جائیں مثلاً: **آینما تولوا فثم وجه الله، ألم يعلم بان الله يرى، نحن اقرب الیہ من حبل الوريد، واللہ بكل شیء علیم، آن معی ربی سیدہدین، ہوالاول والاخر والظاہر والباطن۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذوالجلال والاکرام، ان الموت الذی تفرون منه فانه ملائکم، آینما تگوںویدرکم الموت ولو کتم فی بروج مشیدہ۔** مراقبات مذکورہ کے علاوہ اگر طالب اپنے جسم بلکہ تمام عالم کو آب مصفیٰ کا ایک دریا خیال کرے تو اس تصویر میں توحید کے مسائل و معارف کا بدرجہ کمال انکشاف ہوگا اور ایک طرح کی اپنے اندر راحت و رغبت اور خنکی و صفائی اور نورانیت محسوس کرے گا۔

مراقبہ کا طریقہ | مراقبہ کا طریقہ یہ ہے کہ دوڑا نو نمازی کی طرح سر جھکا کر بیٹھے اور دل کو غیر اللہ سے خالی کر کے حق تبارک و تعالیٰ کی حضوری میں حاضر رکھے اور اعوذ باللہ و بسم اللہ پڑھ کر تین بار ”اللہ حاضر“ اللہ ناظری“ ”اللہ معنی“ کا زبان سے تکرار کر کے مراقب ہو اور ان کے معانی پر دل سے غور کرے اور تصور کرے کہ اللہ تعالیٰ حاضر و ناظر اور میرے پاس موجود ہے اس تصور میں اس قدر

مستغرق ہو کہ غیبِ حق کا شعور باقی نہ رہے یہاں تک کہ اپنی بھی خبر نہ رہے۔
 مراقبہ کی دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ نور السموات والارض یعنی
 انوار الہیہ کو جو ہر زمان و مکان میں موجود ہیں، ملاحظہ کرے اور مستغرق ہو جائے
 اسی طرح تمام مذکورہ آیات کے مضامین و مفاہیم میں غور و فکر اس درجہ کرے
 کہ پورے طور پر استغراق اور محویت ہو جائے۔

باب ششم

مذموم اخلاق سے اجتناب اور اس کا طریقہ

راہ حق کے سالکوں کا بخل، حسد، تکبر، غیبت، کینہ، ریا، کذب، طمع و حرص وغیرہ بد عادتوں اور بری خصلتوں سے آلودہ اور عادی ہونا، ان پر فیضِ رحمانی کے نزول اور عنایاتِ ربانی کے ظہور سے بہت بڑا مانع ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سلف صالحین رذائلِ اخلاق سے نفس کا تزکیہ نہایت ضروری سمجھ کر صرف رضاءِ الہی حاصل کرنے کے لئے ان کو اپنے قلب سے دور کرتے تھے، حتیٰ کہ ان کے قلوب پر ان رذائل کا مطلق اثر نہیں رہتا تھا۔ اور ان کے دل بالکل صاف و شفاف ہو جاتے تھے، اسی لئے یہ حضرات انعاماتِ الہیہ سے مالا مال ہو کر مقبولِ بارگاہِ الہی ہو جاتے تھے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ جو شخص مراتبِ سلوک طے کرتے اور ذکر و شغل میں بہم لگے رہنے کے باوجود عنایاتِ ربانی کا مورد نہ بنے اس کی وجہ بجز اس کے اور کچھ نہیں کہ اس نے اپنے آپ کو رذائلِ اعمال سے پاک و صاف نہیں کیا ہے۔ لہذا نہایت ضروری ہے کہ طالب اپنے آپ کو رذائلِ اعمال اور منہیاتِ شرعیہ سے محفوظ رکھے تاکہ انوارِ الہیہ اور تجلیاتِ ربانی کا مورد بن سکے۔

ارشاد خداوندی ہے کہ جس نے اپنا قلب پاک کیا وہی فلاح یاب ہوا۔
 جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ طہارت نصف ایمان ہے۔ ایمان
 کے دو جز ہیں، ایک قلب کو ان نجاستوں سے پاک کرنا جو حق تعالیٰ کو ناپسند ہیں۔ دوسرے
 ان خوبیوں سے آراستہ کرنا جو حق تعالیٰ کو محبوب ہیں۔ گویا نجاست سے طہارت حاصل کرنا،
 ایمان کا ایک جز ہے اور اطاعت سے زینت و زیبائش دینا اس کا دوسرا جز ہے۔
 اس باب میں ان اخلاق ذمیمہ کا بیان ہے جن سے قلب کو پاک رکھنا ضروری
 ہے اور اگلے باب میں ان اخلاق حمیدہ کا بیان ہوگا جن سے قلب کو مزین کرنا ضروری
 ہے۔

کثرتِ اکل زیادہ کھانا بہت سے گناہوں کی جڑ ہے۔ اور قلتِ طعام میں بیشمار
 فوائد ہیں۔

۱۔ قلب میں صفائی اور بصیرت میں روشنی حاصل ہوتی ہے بخلاف اس کے زیادہ کھانے
 سے بلاوت پیدا ہوتی ہے اور دل کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں۔
 ۲۔ دل رقیق اور نرم ہو جاتا ہے اور مناجات میں مزا آتا ہے۔ خوف و خشیت اور
 انکساری پیدا ہوتی ہے، نفس سرکش ذلیل اور مغلوب ہو جاتا ہے اور حق تعالیٰ کی طرف
 کامل توجہ ہو جاتی ہے۔

۳۔ بھوک کی وجہ سے آخرت کی مصیبتوں اور عذابِ الہی کی تکلیفوں کا احساس
 بخوبی ہو جاتا ہے اس لئے نافرمانی اور حکمِ عدولی کی جرأت نہیں ہوتی۔

۴۔ تمام شہوات کمزور پڑ جاتی ہیں اور دنیا کی محبت دل سے نکل جاتی ہے۔

۵۔ نیند زیادہ نہیں آتی اور عبادتِ گراں نہیں گذرتی۔

۶۔ دنیاوی تفکرات کم ہو جاتے ہیں اور فکرِ معاش کا بار ہلکا ہو جاتا ہے۔
تنبیہ: یہ یاد رکھنا چاہیے کہ تفحیل غذائی نفس مقصود نہیں ہے بلکہ مقصود وقت
 بہیمیہ کا توڑنا ہے اور اس کا مقصد نفس کو گناہوں سے روکنا ہے اگر کسی شخص کو کف
 نفس عن المعاصی ال کے بغیر حاصل ہو جائے تو پھر تفحیل غذا سے اپنے آپ کو کمزور نہیں
 بنانا چاہیے۔

فضول گوئی اور کثرت کلام | فضول گوئی اور بے پردہ ہو اس سے دل سیاہ
 ہو جاتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے

ہیں کہ جو شخص اپنی شرم گاہ اور زبان کا قفل ہو گیا، میں اس کے لئے جنت کا قفل ہو گیا۔
 حدیث میں ہے کہ زبان ہی کے باعث اکثر لوگوں کو اوندھے منہ جہنم میں ڈالا جاتا ہے۔
 زبان کے گناہوں سے بچنے کے لئے اس آیت پر عمل ضروری ہے ولا خیر فی کثیر من
 نحو اھم۔ زبان کی وجہ سے عموماً پانچ گناہ ہوتے ہیں۔ اور ان سے اجتناب ضروری ہے۔
 جھوٹ بولنا۔ غیبت کرنا۔ فضول جھگڑا کرنا۔ مذاق اور دل لگی کرنا، ناجائز مدح
 اور تعریف کرنا۔

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جھوٹ بولنا مسلمانوں کی شان
 نہیں۔ ایمان اور جھوٹ ایک جگہ جمع نہیں ہوتے۔ جھوٹ بولنے سے قلب میں کجی آتی
 ہے اس لئے مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولنا چاہیے۔

غیبت کے بارے میں حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا تم میں کوئی شخص پسند کرتا ہے کہ
 اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے۔ پس اس سے پرہیز کرو۔ حدیث میں ہے کہ گھاس
 پھونس میں آگ کے اثر کرنے سے کہیں زیادہ اور جلد غیبت آدمیوں کی نیکیوں میں اثر

کرتی ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ دوسرے کے عیب پر نظر کرنے کے بجائے اپنے عیوب پر نظر ڈالے۔

فضول جھگڑے کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو مسلمان باوجود حق پر ہونے کے جھگڑے سے دست بردار ہو جائے تو اس کے لئے مسجنت میں اعلیٰ محل تیار ہو گا۔ کسی پر اقتراض کرنا، اس کی غلطی نکالنا یا اس کے لفظ یا معنی میں نقص نکالنا عام طور پر اس لئے ہوتا ہے کہ آدمی اپنی بڑائی اور قابلیت ظاہر کرے۔ اور یہ دل کا بہت بڑا روگ ہے۔ مذاق اور دلگی سے دل مردہ ہو جاتا ہے، ہیبت اور وقار جاتا رہتا ہے، نور معرفت بجھ جاتا ہے۔ اگر قدرے مزاج کیا جائے تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں، بلکہ بیوی بچوں کا دل خوش کرنے کے لئے مزاج مینون ہے۔

پتھاردج میں جھوٹ اور چا پلوسی ہے اور ممدوح یعنی جس کی تعریف کی جاتی ہے

اس کو مستکبر اور مغرور بنا دیتا ہے۔

غصہ آگ کا ایک شعلہ ہے جس کا بجھانا اور ٹوڑنا نہایت ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی شخص کے سچھاڑنے سے آدمی پہلوان نہیں ہوتا، بلکہ پہلوان وہ ہے جو غصہ کے وقت اپنے نفس کو سچھاڑے۔ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بہتر گھونٹ جو آدمی پیتا ہے اس کے غصہ کا گھونٹ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس مسلمان کو اپنے بیوی بچوں یا ایسے لوگوں پر غصہ آئے جن پر وہ اپنا غصہ چلا سکتا ہے اور سزا دے سکتا ہے مگر وہ غصہ کو ضبط کر جائے اور تحمل سے کام لے تو حق تعالیٰ اس کا قلب امن و ایمان سے لبریز کر دے گا۔ پس تحمل کی بدولت مسلمان شب بیدار روزہ دار، عابد و زاہد کا مرتبہ پالیتا ہے۔

حسد کرنا حرام ہے۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے، میرے کسی بندے پر نعمت دیکھ کر حسد کرنے والا گویا میری تقسیم سے ناراض ہے جسے میں نے اپنے بندوں میں کی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حسد نیکیوں کو اس طرح جلا دیتا ہے جس طرح آگ سوکھی لکڑی کو جلاتی ہے۔ البتہ غبطہ جائز بلکہ بعض امور میں پسندیدہ ہے یعنی کسی کو اچھے حال میں دیکھ کر خود بھی اسی حال کی تمنا کرنا، بخل اور مال کی محبت نہایت مہلک مرض ہے۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی دی ہوئی نعمت میں بخل کرتے ہیں وہ اس کو اپنے حق میں اچھا نہ سمجھیں بلکہ یہ ان کی نہایت بدترین خصلت ہے کیونکہ لوگ اللہ کی دی ہوئی جس چیز میں بخل کرینگے اس کا طوق بنا کر ان کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو بخل سے بچاؤ کیونکہ اس نے پہلی امتوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ پس مسلمان کو کسی طرح زیبا نہیں ہے کہ وہ بخل کرے اور جہنم میں جاوے۔ بخل کا باعث عام طور پر حب مال ہے، اس لئے حب مال کو ترک کرنا نہایت ضروری ہے۔ بخل کا مطلب یہ ہے کہ جہاں تک او جب جگہ پر شریعت مال خرچ کرنے کا حکم دے یا مروت تقاضہ کرے، وہاں مال کا خرچ نہ کرے۔

رعونت محب جاہ اور شہرت طلبی۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ دار آخرت کی خوبیاں ان ہی کے لئے مخصوص ہیں جو زمین پر رہ کر بڑھنا چڑھنا اور فتنہ و فساد کرنا نہیں چاہتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بکریوں کے گلے میں دو بھیڑیے آجائیں تو وہ اتنا نقصان نہ کریں گے جتنا مال و جاہ کی محبت و پیروی مسلمان کا نقصان کرتی ہے۔ رعونت اور حب جاہ نہایت بُری بلا ہے۔ اس سے قلب میں نفاق پیدا ہو جاتا ہے۔ درحقیقت وہ لوگ نہایت آرام میں ہیں جن کو کوئی جانتا بھی نہیں جو پریشان حال غبار آلود ہوتے ہیں۔

لوگ ان کو اپنے پاس بٹھانا پسند نہیں کرتے اور نہ ان کو اپنی کوٹھی، بنگلوں میں داخل ہونے کی اجازت دیتے ہیں اگر وہ نکاح کرنا چاہیں تو کوئی ان کو لڑکی دینا پسند نہیں کرتا، پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے اور دولت و مسکنت کی حالت میں پڑے رہتے ہیں، ان ہی میں ایسے بندے بھی ہوتے ہیں کہ اگر کسی بات پر قسم کھا بیٹھیں تو حق تعالیٰ ان کی خاطر ان کی قسم کو پورا فرمادیتا۔ یاد رکھو کہ جہاں آدمی کی شہرت ہوئی اور اس کو مسند عزت پر بیٹھنا اور لوگوں کے آگے آگے چلنا پسند آیا تو اس کے حق میں تباہی آگئی۔

خدا کے مخصوص بندے اپنے آپ کو بہت زیادہ چھپاتے ہیں، البتہ بلا طلب اور بغیر خواہش کے اگر حق تعالیٰ ہی ان کو ظاہر فرمادے تو میں بھی ان کو اپنے آپ کو چھپاتا مناسب نہیں رہتا۔ انبیاء علیہم السلام، خلفاء راشدین اور اولیاء اللہ رحمہم اللہ علیہم اجمعین کی دنیا میں شہرت ہوئی مگر چوں کہ ان میں سے کسی نے بھی اپنی شہرت کی آرزو یا خواہش نہیں کی بلکہ ان کے پیش نظر محض حق تعالیٰ کی عبادت و اطاعت تھی اس لئے اس نے جس حالت میں رکھا اس پر راضی ہو گئے۔ جب جاہ یہ ہے کہ آدمی خود جاہ منصب کی خواہش کرے۔ ظاہر ہے کہ اس سے رعونت پیدا ہوتی ہے حق تعالیٰ ہر سال ان کو اس محفوظ رکھے۔

جب جاہ کا مقصد یہ ہے کہ آدمی لوگوں کے دلوں پر قبضہ کرنا چاہے اور خواہش کرے کہ لوگوں کے دل میرے مطیع ہو جائیں لوگ میری تعریف کیا کریں، میری حاجت کے پورا کرنے میں پیش پیش رہیں۔ مال کے ساتھ ہی آدمی کو اسی فرض سے محبت ہوتی ہے کہ وہ رفع حاجت کا ذریعہ ہے اور جاہ و شہرت کی خواہش بھی اسی لئے ہوتی ہے کہ کوئی ضرورت بند نہ رہے۔

لہذا نتیجہ اور مقصود کے اعتبار سے اگرچہ دونوں کی غرض و غایت ایک ہی ہے مگر گرجا جاہ کی حیثیت حب مال سے کہیں زیادہ ہے اس لئے کہ حب جاہ سے مال بھی حاصل ہو سکتا ہے اور اس کو کوئی پھرا بھی نہیں سکتا اور نہ کوئی لوٹ سکتا ہے، بخلاف مال کے کہ بسا اوقات اس سے جاہ حاصل نہیں ہوتا اور اس میں چوری ہونے اور لٹ جانے کا بھی خطرہ رہتا ہے۔ دستور ہے کہ جب کسی شخص کی تعظیم اور توقیر کا اعتقاد عام لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہو جاتا ہے، تو لا محالہ لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس بارے میں اپنا ہتھیال بنانا چاہتے ہیں اور بلکہ اس میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں۔ پس اس طرح حب جاہ میں بلا تکلف اور بلا مشقت کامیابی ہو جاتی ہے۔ بخلاف حصول مال کے کہ بسا اوقات حسبِ مشاد مال کے جمع ہونے میں دشواری ہوتی ہے۔ اس کتنے بڑے مہموں تذبذب اور جھلے کرنے پڑتے ہیں، پھر بھی کامیابی نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کو مال کی نسبت جاہ کی محبت اور خواہش زیادہ ہوتی ہے یہاں تک کہ فقر اور بھی حب جاہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ حب جاہ پیدا ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ عموماً ہر آدمی کو اپنی بڑائی اور عزت کی باطنی خواہش ہو ا کرتی ہے۔ حالانکہ یہ عزت و شان اور یکتائی سوائے ذات واجب الوجود کے اور کسی کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ تمام مخلوق اسی کی محتاج ہے۔ جو بندہ حب جاہ کی بلا میں مبتلا ہوتا ہے وہ گویا حق تعالیٰ کا مقابل ہونا چاہتا ہے اور اس ذات خداوندی کے ساتھ اپنی اس نسبت سے ناراض ہے جو دھوپ کے آفتاب کے ساتھ ہوتی ہے، گویا اس کا نفس فرعون کی طرح انار بکمالی پکار رہا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ فرعون نے یہ کلمہ زبان سے لوگوں کے سامنے کہہ دیا تھا اور حب جاہ کے متوالے اس کو اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں۔ چونکہ معلوم ہے کہ شان یکتائی کسی کو حاصل نہیں ہو سکتی اور یہ

ناممکن اور محال ہے۔ اس لئے آدمی چاہتا ہے کہ اگر مستقل وجود میں کامیابی نہ ہو تو کم از کم مخلوق پر قبضہ ہی ہو جائے اور جس چیز پر جو تصرف چاہوں کر سکوں۔ پھر چونکہ آسمان چاند، سورج، پہاڑ، سمندر اور دوسری بڑی مخلوقات پر قبضہ دشوار نظر آتا ہے تو آسمان سے نیچے اتر کر تمسبی ہوتا ہے کہ صرف زمین ہی کی مخلوق پر اسے مالکانہ تصرف حاصل ہو جائے یعنی حیوانات، معذریات، نباتات وغیرہ ہی میرے تابع اور فرماں بردار بن جائیں اور جن غلویات آسمانی اور مخلوقات ارضی پر مالکانہ تصرف ناممکن ہے ان سے پوری ^{مقت} حاصل ہو جائے تاکہ ہاتھ کا قبضہ نہ ہو تو علم ہی کا قبضہ رہے اور دنیا کی ذوی العقول مخلوق یعنی انسان قلبی اعتبار سے میرے مطیع اور فرماں بردار بن جائے اور میری عظمت کی معتقد ہو کر مجھ کو صاحب کمال سمجھنے لگے اور میری شہرت ان ملکوں تک پہنچ جائے جہاں میں خود نہیں پہنچ سکتا ہر انسان ایک نہ ایک دن مرنے والا ہے اور اس کے بعد اس کی جاہ و شہرت ختم ہو جائے گی لہذا اگر یہ ناپائیدار شہرت و جاہ حاصل بھی ہو گئی اور مخلوق میں چند روزہ عزت اور وقعت مل بھی جائے گی تو کیا ہوا یہ کوئی خوبی اور کمال نہیں ہے، کمال تو ایسی چیز کا حاصل کرنا ہے جس میں موت خلل نہ پیدا کر سکے اور مرنے کے بعد بھی وہ باقی رہے، یہ مقام معرفت الہی کو حاصل ہے کہ صاحب معرفت کے دنیا سے انتقال کرنے پر بھی معرفت کے بے شمار مراتب میں اس کی ترقی ہوتی رہتی ہے۔ لہذا عزت اور طلب شہرت کو دل سے نکال کر اس کی جگہ معرفت الہی کا نور حاصل کرنا ضروری ہے۔ اگر تمام دنیا تم کو سجدہ بھی کرنے لگے تو کتنے دان کے لئے؟ آخر ایک دن نہ تم باقی رہو گے اور نہ تم کو سجدہ کرنے والے باقی رہیں گے! تعجب ہے کہ زمانہ تو تمہارے ساتھ اکل قدر نکل کر رہتا ہے کہ شہر اور قصبہ تو درکنار تمہارا اپنے محلہ پر بھی پورا

قبضہ اور تسلط نہیں پھر بھی تم زمانہ کی رنگینی میں ایسے ڈوبے ہو کہ دائمی نعمت اور جاوید سلطنت سے محرومی پر راضی ہو کر دنیا کی حقیر شہرت اور چند احمق اور نادان لوگوں کی تعظیم و تکریم پر نازاں ہو گئے جن کو نہ کسی کی موت نہ حیات کا اختیار ہے اور نہ کسی کے نفع و ضرر پر دسترس ہے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تم اس پائیدار عزت اور عالم ملکوت کی شہرت کو کھو بیٹھے جو حق تعالیٰ کی جناب اور اس کے فرشتوں میں تم کو حاصل ہو سکتی تھی یہ ضرور ہے کہ مال کی طرح آدمی بقدر ضرورت جاہ کا بھی حاجت مند ہے تاکہ اس کی وجہ سے مخلوق کے ظلم و تعدی سے محفوظ اور ظالم حاکموں کے دستبرد سے بے خوف ہو کر باطنیان قلب عبادت میں مشغول رہ سکے لہذا اس قدر طلب جاہ میں مضائقہ نہیں لیکن اسکے ساتھ ساتھ اس امر کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے کہ یہ اتنی جاہ بھی اپنی عبادتوں میں مگر و ریا کر کے نہ حاصل کجائے کیونکہ ریا حرام ہے نیز اپنے آپ کو متقی اور صوفی بنا کر مخلوق کو دھوکہ نہ دیا جائے اس لئے کہ درویشانہ یا عالمانہ صورت بنا کر مخلوق میں عزت حاصل کر کے تو خدا کے نزدیک مکار ٹھہر گئے۔ بہر حال طلب جاہ نہایت خطرناک چیز ہے۔ اس کی ہوس انسان کو ایک حالت پر فتناعت نہیں کرنے دیتی۔ حق بات تو یہ ہے کہ دین انہی لوگوں کا محفوظ ہے جن کا حال مخفی ہے اور ان کو کوئی نہیں جانتا کہ وہ کس مرتبہ کے ہیں۔ ہر شخص کے دل میں اپنی تعریف کی خواہش ہوا کرتی ہے۔

حسبِ کامرض | کیونکہ اس میں لذت ملتی ہے اور اس کی چند وجوہ ہیں۔

اول چونکہ ہر شخص کو مرغوب ہے کہ کمال (جو حق تعالیٰ کی صفت ہے) میرے اندر بھی پیدا ہو اس لئے اس کا نفس اپنی تعریف سے نہایت خوش ہوتا ہے اور سمجھتا ہے کہ تعریف کرنے والا میرے کمال سے واقف ہے۔

دوم۔ ہر شخص کو تسخیر کی خواہش ہوتی ہے اور وہ اپنی مدح منکر سمجھتا ہے کہ مدح کے قلب پر میرا قبضہ اور اثر ہو گیا ہے لہذا اس کو لذت ملتی ہے۔
سوم۔ آدمی مدح کو اپنی شہرت کا ذریعہ سمجھتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ لوگوں کو میری تعریف کی طرف توجہ ہو گئی ہے اب اہستہ آہستہ دنیا بھر میں شہرت پھیل جائے گی اس لئے اپنی مدح سے آدمی کا نفس پھولتا ہے۔

حب مدح کا علاج | اپنی طبیعت سے حب جاہ کو دور کرنے کا بہترین علاج یہ ہے کہ غور و فکر کرے اور سوچے کہ اگر کوئی شخص مال و عزت کی تعریف

کرتا ہے تو یہ تعریف معرفت الہی کے حقیقی مال کے مقابلہ میں قابلِ مسرت نہیں ہے۔
دوم۔ اگر کوئی شخص تمہارے نہاد تقویٰ کی تعریف کرتا ہے تو سوچو کہ یہ تعریف سچی ہو رہی ہے یا جھوٹی۔ اگر سچی ہے تو خیال کرو کہ حق تعالیٰ نے اس کو قبول بھی فرمایا ہے یا نہیں کیونکہ لوگوں کے اظہار کو قبولیت اور قرب الہی میں کچھ بھی دخل نہیں ہے۔ اور اگر تعریف جھوٹی ہے تو خوش ہونا صریح حماقت ہے۔

حب دنیا کی حقیقت | دنیا کے تمام جھگڑوں، بکھیڑوں اور مخلوقات کے ساتھ ولی تعلق رکھنے کا نام دنیا کی محبت ہے۔

حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے دنیا کی تمام چیزوں کو زمین کی زینت کا سامان بنایا ہے تاکہ لوگوں کو آزمائیں کہ کون ان پر فریفتہ ہو کر اپنی آخرت کو ضائع کرتا ہے اور کون بقدر ضرورت اس سے اپنے سفر کا توشہ لیکر اپنی آخرت کو سنوارتا ہے۔

ہوائے نفس کا مطلب | ۱۔ زمین کی محبت، مثلاً مکان بنانا یا کھیتی باڑی کرنا
۲۔ نباتات کی محبت مثلاً جڑی بوٹی کو دوام میں اور

دیگر پیدوار مثلاً ترکاری، پھل، پھول کو کھانے میں استعمال کرنا۔

۳۔ معدنیات کی محبت: مثلاً برتن، اوزار، اور زیورینا استعمال کرنا یا نقد جمع کرنا۔

۴۔ حیوانات کی محبت: مثلاً سسکار کرنا، سواری کرنا، اور اپنی زینت بڑھانا۔

۵۔ آدمیوں کی محبت: مثلاً عورتوں کو اپنے نکاح میں لانا، خادمہ اور لونڈی بنانا اور مردوں کو اپنا خدمت گار اور نوکر بنانا، انہیں چیزوں کی محبت کا نام ہوائے نفس ہے جس کے متعلق ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جس نے اپنے نفس کو خواہش سے روک لیا اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ درحقیقت یہ جسم خالی سفر آخرت کی سواری ہے اور چونکہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے اور منزل کا پڑاؤ ہے۔ اس لئے ضرورت ہے کہ اپنی سواری کے لئے چارہ گھاس اس کھیتی سے بقدر ضرورت و کفایت اٹھایا جائے اور سفر میں کام آنے والا سامان ہبیا کر کے وہ بیج بوجھ کو آخرت میں کاٹو اور پھر دائمی زندگی آرام سے گزارے۔

دنیا کی مثال بالکل ایسی ہی ہے جیسے ایک کشتی پر کچھ آدمی سوار

ہوں اور کشتی کسی جزیرے کے کنارے پر آٹھرے اور ملاح سوار یوں کو اجازت دیدے کہ جاؤ جزیرے میں اتر کر اپنی ضرورتیں پوری کر آؤ۔ مگر ہوشیاری سے کام لینا جبکہ خطرناک ہے اور ابھی دور دراز کا سفر سر پر ہے۔ غرض سواریاں تریں اور ادھر ادھر منتشر ہو کر مختلف جماعتوں میں تقسیم ہو گئیں۔

اول درجہ: بعض لوگ تو اپنی حاجتوں سے فارغ ہوتے ہی لوٹ پڑے اور فضول وقت گزارنا ان کو اچھا معلوم نہ ہوا، اسے تو دیکھا کہ کشتی خالی پڑی ہے لہذا

اپنی پسند کے مطابق ساری کشتی میں اعلیٰ درجہ کی ہوا دار اور فرخ جگہ منتخب کر کے بیٹھ گئے۔
 دوم درجہ: بعض لوگ جزیرہ کی خوش گوار ہوائیں کھانے، خوش احوال پرندوں کی ہرٹھ
 آوازیں سننے اور سبز مخملی فرش پر رنگ برنگ کے پھول پتوں، درختوں اور پتھروں کی گلکاریوں
 کے دیکھنے میں مشغول ہو گئے مگر جلد ہی ہوش میں آکر کشتی کی جانب واپس ہوئے، اگر دیکھا کہ کچھ
 اور عمدہ جگہ خالی نہیں ہے کچھ تنگ جگہ رہ گئی ہے۔ لہذا تکلیف کے ساتھ اسی جگہ بیٹھ گئے۔

سوم درجہ: بعض لوگوں کو جزیرہ کی عارضی بہار پر اتنی فریفتگی ہو گئی کہ دریا کی
 رعنائیوں اور پتھروں کی خوش نائیوں کے چھوڑنے کو ان کا دل نہ چاہا اور کافی دیر کے بعد اپنا
 بوجھ اپنی کمر پر رکھا اور سمت در کے کنارے پہنچے تو دیکھا کہ کشتی میں نہ بیٹھنے کی جگہ ہے اور نہ
 اس بوجھ کے رکھنے کی گنجائش ہے۔ بوجھ پھینکنے کو نفس گوار نہیں کرتا بیٹھنے کو جگہ نہیں ملتی،
 غرض نہایت وقت کے ساتھ بوجھ سر پر لئے ہوئے ایک نہایت تنگ جگہ میں گھس گئے
 بیٹھے۔ اندازہ کرو کہ ان کا وقت کس عصبیت اور تکلیف سے گزریا گا۔

چہارم درجہ: بعض لوگ جزیرہ کے دل افروز حسن پر ایسے عاشق ہوئے کہ کشتی اور
 سمندر سب کو بھول گئے کچھ خبر نہ رہی کہ کہاں جاتا ہے؟ اور یہاں رہ کر کن موذی درندوں
 اور جانوروں کی غذا بننا ہے مگر جب سب کے بعد بادل ناخواستہ ساحل پر پہنچے تو
 کشتی میں نام کو بھی جگہ نہ تھی، تھوڑی دیر بعد کشتی لنگراٹھا کر چلی اور یہ لوگ کنارے پر
 کھڑے حسرت بھری نظروں سے اپنے ہمراہیوں کو دیکھتے رہ گئے۔ آخر کار نتیجہ یہ ہوا کہ جزیرہ
 کے درندوں اور موذی جانوروں نے ان کے نازک اور خوب صورت بدن کے ٹکڑے
 ٹکڑے کر دیئے۔ بعینہ ہی ہمالیہ دنیا داروں کا ہے۔ اب غور کرو اور سمجھو کہ کن لوگوں پر
 کونسی مثال چسپاں ہوتی ہے۔

حُبِ نیا اور حُبِ ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتیں | اپنے نفس کی ماہیت
دنیا دنی کی حقیقت

اور خدا کی معرفت معلوم کر لینے کے بعد یہ بخوبی سمجھ میں آ سکتا ہے کہ حق تعالیٰ کی محبت کتنی
بعدِ آخرت کی جاودانی نعمتیں ہرگز نہیں مل سکتیں اور حق تعالیٰ کی محبت کے ساتھ دنیا
کی محبت کا جمع ہونا ایسا ہی ناممکن ہے جس طرح ایک برتن میں آگ اور پانی کا جمع ہونا ممکن
ہے اس لئے انسان کو بقدر ضرورت دنیا پر قناعت کر کے ہر لحظہ فکری الہی میں مشغول
ہونا چاہیے تاکہ حق تعالیٰ کی محبت پیدا ہو۔

دنیا کی صحیح حقیقت کوڑی پر نظر آتی ہے | دنیا کو مقصود اصلی سمجھ کر اس کے
کمانے والے ہمیشہ پریشان رہتے

ہیں ان کی طلب و سرگرمی ختم نہیں ہوتی، اور دنیا کا رنج و غم کبھی دفع نہیں ہوتا۔
حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ
عنه کا ہاتھ پکڑا اور ایک کوڑی پر لاکر کھڑا کر دیا، جہاں مردوں کی کھوپڑیاں نجاست و
فلاطت کے ڈھیر، بوسیدہ ہڈیاں اور پھٹے پرانے کپڑے پڑے ہوئے تھے۔ پھر فرمایا
دیکھو ابو ہریرہ! یہ ہے دنیا کی حقیقت، ایک وقت وہ تھا کہ ان کھوپڑیوں میں بھی بھاری
طرح امیدی اور آرزوئیں بھوش مارتی تھیں۔ اور یہ حرص و ہوس سے بسر کرتے تھے، مگر آج
کس بُرے حال کوڑی پر پڑی ہیں۔ چند روز میں یہ خاک ہو جائیں گی اور ان کا نام و نشان
بھی باقی نہ رہے گا۔ اور دیکھو یہ فلاطت اور فضلہ جو تمہیں نظر آ رہا ہے یہ وہی غذا ہے،
جس کو پیٹ کے اندر بھرنے میں حلال و حرام کا بھی امتیاز نہیں ہوتا۔ ایک دن تھا کہ
یہی رنگ برنگ کے کھانے سینکڑے تھارے پیٹ میں تھا اور آج یہاں کوڑی پر کسی گندی

حالت میں پڑا ہوا ہے، اس کی بوسے بھی لوگ بھاگتے اور گھن کرتے ہیں۔ دیکھو یہ بڑیاں کسی دن تمھاری سواری کے جانور اور پوشی تھے جن پر لوگ جانیں دیتے اور قتل و قتال کیا کرتے تھے دیکھو یہ پٹھے پرانے چیتھڑے کسی وقت تمھارے چمک دمک والے لباس تھے، اور آج ہوائیں ان کو ادھر سے ادھر اڑاے پھرتی ہیں ان کا کوئی پرسان حال نہیں۔

اے ابو ہریرہ ! یہ دنیا کی حقیقت ہے جس کا قابل عبرت ناک انجام دنیا ہی میں ظاہر ہو گیا ہے پس جس کو رونا ہوا وہ روئے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایک دن دنیا کی حقیقت منکشف ہوئی۔ انھوں نے دیکھا کہ ایک بد صورت بڑھیا بناؤ سنگار کئے ہوئے زیور و پوشاک پہن کر بیٹھی ہے، آپ نے پوچھا کہ اے بڑھیا تو کتنے مردوں سے نکاح کر چکی ہے؟ اُس نے جواب دیا کہ بے شمار لوگوں سے۔ آپ نے فرمایا کہ ان شوہروں کا انتقال ہو گیا یا وہ تجھ کو طلاق دے بیٹھے ہیں؟ اُس نے جواب دیا کہ طلاق دینے کی ہمت تو کس کو ہوتی ہے؟ میں نے ہی سب کو مار ڈالا۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے موجودہ شوہروں پر افسوس ہے کہ ان کو گزشتہ شوہروں کی حالت پر عبرت نہیں ہوتی۔ لہذا تم سمجھ لو کہ دنیا بڑی بے وفا ہے اس سے بچو اور آخرت کی فکر کرو۔

دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے کسی
دنیا حق تعالیٰ کی میزبانی کی جگہ ہے | جہاں نواز نے اپنا مکان آراستہ کیا

اور رنگ برنگ کے آئینوں، شیشوں اور آلات سے سجاکر مہانوں کو بلایا اور ان کو اسمیں بٹھا کر عطر، خوشبو اور پھولوں سے بھرا ہوا طبق ان کے سامنے رکھ دیا۔ صاحب مکان کا مطلب یہ تھا کہ لوگ طبق میں رکھے ہوئے پھولوں کو سونگھیں اور پاس والوں کے

آگے کر دیں تاکہ وہ اس سے اسی طرح نفع اٹھائیں اور پھر وہ بھی بطیب خاطر اپنے پاس والوں کے سامنے کر دیں اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ لوگ پورے طبق پر تنقید کر بیٹھیں۔ اب اگر کوئی شخص آداب مجلس سے واقف نہ ہو اور طبق کو اپنا سمجھ کر اپنی غلطیوں میں دباؤ تو اس کی حماقت پر تمام حاضرین مجلس منہیں گے اور اس کا مذاق اڑائیں گے، نتیجہ یہ ہوگا کہ مالک مکان زبردستی اس طبق کو چھین کر دوسروں کے سامنے رکھ دے گا۔ اب سوچو کہ جس وہ اس کو چھین کر دوسروں کے سامنے رکھ دے گا تو طبق اٹھانے والے کو کس قدر ندامت ہوگی، اسی طرح دنیا حق تعالیٰ کی میربانی کی بسگہ ہے۔ اس سے حق تعالیٰ کا مقصد یہ ہے کہ مسافرانِ آخرت انہیں اور بقدر ضرورت اس طرح نفع اٹھائیں جس طرح مستعار چیزوں سے نفع اٹھا کر اپنی حاجتیں پوری کیا کرتے ہیں۔ اس کے بعد خوشی کے ساتھ اسکو دوسروں کے حوالے کر کے اپنی آخرت کا راستہ میں مستعار چیزوں سے دل لگانا حقیقت میں چلتے وقت اپنے آپ کو شرمندہ اور خجیہ کرنا ہے۔

کبر کی حقیقت | حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ تکبر کرنے والوں کا بہت بُرا ٹھکانا ہے۔ کبرائی خاص میری چادر ہے۔ پس جو شخص اس میں شریک ہونا چاہے گا میں اسکو ختم کر دوں گا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کے قلب میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تکبر کے معنی یہ ہیں کہ انسان اپنے آپ کو صفاتِ کمالیہ میں دوسروں سے زیادہ سمجھے۔

۱۔ راستہ چلتے وقت دوسروں سے آگے قدم رکھنا۔
۲۔ مجلس میں صدر مقام یا عزت کی جگہ بیٹھنا۔

۳۔ دوسروں کو حقارت سے دیکھنا۔

تکبر خباثتوں کا مجموعہ ہے | اس صفت کمالیہ میں جو شخص بھی شراکت چاہتا ہے اور

منازعت کرتا ہے، وہ پرلے درجہ کا احمق اور خبیث انفس سمجھا جائے گا۔

۲۔ تکبر کی وجہ سے حق بات کے انکار کی فورت آتی ہے جس سے دینی سعادت کا دروازہ بند ہو جاتا ہے اور مستکبر خدا کی مخلوق کو حقارت سے دیکھنے لگتا ہے جو حق تعالیٰ کو بہت زیادہ ناپسند ہے۔

۳۔ تکبر نفس کو کوئی پذیرہ صفت حاصل نہیں کرنے دیتا۔ (۱) تکبر کرنے والا تواضع سے محروم رہتا ہے (ب) حد اور غصہ کے دور کرنے پر قادر نہیں رہتا۔ (ج) ریا کاری کا ترک اور نرمی کا برتاؤ اس کے لئے دشوار ہوتا ہے (د) کسی بھائی کی خیر خواہی اس سے نہیں سکتی۔ (۴) اپنی عظمت اور بڑائی کے غرہ میں مست اور تمام صفات سے موصوف ہونے کے خیال باطل میں ناصح کی نصیحت سے مستغنی اور نفس امارہ کی اصلاح سے محروم رہتا ہے۔ اس لئے تکبر جہنم میں جانے کا پورا سامان ہے۔ نعوذ باللہ من شرور انفسنا۔

تکبر کا علاج | عموماً انسان کو چار باتوں کی وجہ سے تکبر ہوتا ہے۔ علم، تقویٰ، حسد،

نسب اور مال و جمال، ان میں سے ہر ایک کا علاج علیحدہ علیحدہ ہے۔ علم کا تکبر: چونکہ علم کے برابر کسی چیز کی فضیلت نہیں ہے، لہذا اس کو حاصل کر کے دو قسم کے خیالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ ایک یہ کہ ہمارے برابر اللہ تعالیٰ کے یہاں دوسروں کا مرتبہ انہیں ہے۔ دوسرے یہ کہ لوگوں پر ہماری تعظیم ضروری ہے اگر لوگ تواضع سے پیش نہ آئیں تو تعجب ہوتا ہے۔ حالانکہ حق تعالیٰ اپنے محبوب پیغمبر کو یہ حکم فرمایا ہے کہ

اپنے متبع مسلمانوں کے ساتھ تواضع سے پیش آؤ۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ بھی پیدا ہوں گے جو قرآن پڑھیں گے مگر وہ ان کی زبانوں ہی پر رہے گا نہ حلق سے اترے اور نہ قلب تک اس کا اثر پہنچے گا۔ لوگوں سے کہیں گے کہ ہم قاری ہیں، ہم عالم ہیں، ہمارے برابر دوسرا نہیں مگر سن لو، یہ لوگ دوزخ کا ایندھن ہوں گے۔

ایک مرتبہ حضرت حذیفہؓ نماز کی امامت کر رہے تھے، سلام پھیر کر کہنے لگے کہ صابو! اپنے لئے کوئی دوسرا امام تلاش کر لو یا علیحدہ علیحدہ نماز پڑھ لیا کرو، میں امامت کے لائق نہیں ہوں، کیونکہ اس وقت میرے نفس میں یہ خیال آیا ہے کہ میرے برابر پوری جماعت میں کوئی شخص نہیں ہے اس لئے مجھ کو امام تجویز کیا گیا ہے۔

یاد رکھو کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو، یہ ضروری نہیں کہ اس کا خاتمہ بخیر ہی ہو جائے، اور کیا ہی جاہل کیوں نہ ہو، یہ یقین نہیں کہ اس کا انجام بخیر نہ ہو۔ اس قسم کے واقعات اور احاد میں غور کرنے سے تسکیر جاتا رہے گا۔

دوسرا سبب تقویٰ وزید دیکھا جاتا ہے کہ عابد بھی اکثر تکبر کرنے لگتا ہے۔ بعض تو لوگوں کو ایذا پہنچانا اپنی کرامت سمجھتے ہیں، مثلاً اگر کسی شخص سے

ان کو ایذا پہنچے تو جھٹلا کر لوگوں سے کہتے ہیں کہ ذرا دیکھتے رہو اللہ تعالیٰ اس کو کسی سزا دیتا ہے اس نے ہم پر ظلم کیا ہے۔ عنقریب سزا ہی ایسی ملے گی کہ یاد رکھے گا۔ اس کے بعد اگر تقدیر سے وہ شخص بیمار پڑ گیا، یا مر گیا تو اس واقعہ کو اپنے دعویٰ کے ثبوت میں پیش کرتے اور خوش ہو کر کہتے ہیں کہ دیکھا اللہ کے فقیروں کو ایذا پہنچانے کا کیا نتیجہ پایا۔ ان حقوق سے کوئی پوچھے کہ کافروں نے انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کو ہزار ہا ایذا میں پہنچایا مگر

کسی نے بھی انتقام کی فکر نہیں کی، نتیجہ یہ ہوا کہ ایذا دینے والے کفار نے مشرف بامیان ہو کر دنیا و آخرت کی بیہودی سے دامنوں کو بھریا۔ کوئی عابد اور ولی، کیا کسی نبی سے بڑھ کر ہو سکتا ہے، استغفر اللہ۔ عابد کو تو ہر شخص کے سامنے تواضع کرنا چاہیے مثلاً اگر کسی گنہ گار عالم کو دیکھے تو اس کے سامنے علم کی وجہ سے جھک جائے۔ اس کے گناہ کا خیال نہ کرے کہ علم کی بڑی فضیلت اور عظمت ہے اور اگر جاہل فاسق کو دیکھے تو بوں سمجھے کہ کیا خبر شاید اس کی باطنی حالت مجھ سے بہتر ہو۔ پس دو چار ظاہر اعمال پر نازاں ہرگز نہ ہونا چاہیے۔ کیونکہ ان عبادتوں میں ریا کا احتمال جدا ہے اور انجام و خاتمہ کا خطرہ الگ ہے۔

تیسرا سبب نسب بعض لوگ اپنے آپ کو شریف و عالی خاندان سمجھ کر تکبر کرتے ہیں اس کا علاج یہ ہے کہ اپنے نسب میں غور کرو کہ اس کی حقیقت کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ ہر شخص کا نسب اس کے باپ کا ناپاک نطفہ اور ذلیل منی سے ہوتا ہے۔ پس دوسروں کی خوبیوں پر ناز کرنا بڑی فاش قسم کی غلطی ہے۔ قابلِ فخر کام کرے کوئی اور ناز کرے کوئی۔ لہذا ہر شخص کو اپنے افعال کی فکر ہونی چاہیے نہ کہ نسب کا فخر، کیونکہ نسب مدارِ نجات نہیں ہے۔

چوتھا سبب مال و جمال آدمی اپنے مالدار ہونے یا حسین ہونے پر فخر کرتا ہے حالانکہ ان چیزوں پر بھی تکبر کرنا حماقت ہے۔ بھلا مال جیسی

ناپائیدار چیز قابلِ فخر کیسے ہو سکتی ہے، جو چوری اور ڈاکہ سے سب کھو جاتی ہے، اسی طرح جمال جیسی عارضی چیز قابلِ فخر نہیں ہے کہ مہینہ بھر کے بخارے سے سارا حسن و جمال خاک میں مل جاتا ہے۔ یہ وقتی عوارض بھلا فخر و تکبر کے قابل کس طرح ہو سکتے ہیں؟

خود پسندی | خود پسندی کی مذمت میں حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے نفس کو پاک صاف اور اچھا سمجھ کر شیخی نہ مارو، یہ کافروں کا حال ہے کہ اپنے اعمال اور اپنے

آپ کو اچھا سمجھیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ خود پسندی تباہ کر دیتی ہے۔ کیونکہ آدمی جب اپنے آپ کو نیکو کار سمجھنے لگتا ہے تو اپنے پر مٹھن ہو کر سعادت اخروی سے محروم ہو جاتا ہے،

حضرت بشر بن منصور نے ایک مرتبہ دیر تک نماز پڑھی، اتفاق سے ایک شخص انکو دیکھ رہا تھا چونکہ وہ ان کے بارے میں خود پسندی کا شبہ کر سکتا تھا۔ اس لئے نماز سے فارغ

ہو کر فرماتے لگے "میاں میری اس حالت سے دھوکہ نہ کھاؤ، شیطان نے چار ہزار برس اللہ

کی عبادت کی مگر اس کا جو انجام ہوا، سب کو معلوم ہے۔ — غرض کہ مسلمان کی یہ شان

نہیں کہ اپنی عبادت کو عبادت اور طاعت کو طاعت سمجھے کیونکہ اول تو قبولیت کا علم

نہیں جس سے پتہ چلے کہ عبادت واقعی عبادت ہوئی۔ دوسرے اعتبار تو خاتمہ کلمہ ہے اور خاتمہ

کا حال کوئی جانتا نہیں کہ کس حال پر ہوگا۔

خود پسندی اور تکبر میں فرق | خود پسندی بھی تکبر کی ایک شاخ ہے، مگر فرق صرف اتنا ہے کہ تکبر میں اپنے کو دوسروں سے بڑا سمجھا جانا

ہے اور خود پسندی میں آدمی اپنے نفس کو اپنے خیال میں کامل سمجھتا ہے۔ نیز حق تعالیٰ کی نعمتوں

کو اپنا حق سمجھ کر ان کو فضل خداوندی نہ سمجھتا اور ان کے زوال سے بے خوف ہو جانا خود پسندی

اور عجب ہے۔

ناز کیا ہے؟ | خود پسندی یہاں تک پہنچ جائے کہ حق تعالیٰ کے نزدیک اپنے آپ کو ذی رتبہ اور یاد صفت سمجھنے لگے تو یہ ناز کہلاتا ہے۔

ناز کی علامت اور اس کا اثر ناز یہ ہے کہ اپنی وجہ کے قبول نہ ہونے سے تعجب اور اپنے

دشمن کو سزا و عذاب نہ ملنے سے حیرت ہوتی ہے اور نفس کہتا ہے کہ مجھ سیوں کی دعا کیوں قبول ہو اور ہمارے دشمن کیوں نہ پامال ہوں یاد رکھو کہ اپنی عبادت پر نازاں ہونا اور اپنے آپ کو مقبول خدا اور کسی قابل بھجنا بڑی حماقت ہے۔ ہاں اگر اللہ کی نعمت پر خوش ہو اور اس کے زوال کا خوف نہ ہو کہ وہ مالک و مختار ہے جس وقت چاہے اس کو مجھ سے لے لے تو یہ خود پسندی نہیں ہے۔

خوبیوں کی اقسام | خوبیاں دو طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک غیر اختیاری اور دوسری اختیاری اور ظاہر ہے کہ یہ سب زائل اور فنا ہونے والی ہیں۔ اور زکی بات پر سب ختم ہو جائیں گی۔ ان کے متعلق یوں سوچو کہ ان کے حاصل ہونے میں میرا دخل ہی کیا ہے۔ حق تعالیٰ کا محض فضل و احسان ہے کہ اس نے بلا استحقاق مجھ کو یہ خوبیاں عطا فرما دیں۔ پس اس ناپائیدار عطیہ بخشش پر عجب اور بڑائی کا کیا موقع ہے ؟

اختیاری خوبیوں کی حقیقت | اگرچہ یہ مسلم ہے کہ انسان کو اختیار و ارادہ دیا گیا ہے جس سے وہ اچھے یا بُرے کام کرتا ہے مگر اختیار و ارادہ کے لئے اسباب کا مہیا کرنا اور کامیابی دینا خدا ہی کے اختیار میں ہے اگر علم و عمل یا زہد و تقویٰ اور عبادت و ریاضت جیسے اختیاری افعال پر ناز ہو تو غور کرو کہ یہ کمالات اور محاسن کیسے حاصل ہوئے۔ اگر حق تعالیٰ ذہن، طاقت، ہمت، دماغ، بینائی، ہاتھ، پاؤں اور اقتدار و ارادہ و مرحمت نہ فرماتا تو کوئی کمال کیونکر حاصل ہوتا، پس اس میں ناز کرنا کیونکر صحیح ہو سکتا ہے۔

علم و عقل پر ناز کرنا اور صالح استحقاق | بعض سمجھدار اور پڑھے لکھے لوگ بھی جاہل بن جاتا اور اپنی عقل و علم پر ناز کرنے لگتے ہیں اگر کسی جاہل اور بے وقوف کو مالدار پاتے ہیں تو تعجب کرتے ہیں کہ

ایسا کیوں ہوا، ہم عالم و عاقل ہو کر مالداری سے محروم رہیں اور یہ جاہل و نادان ہو کر مالدار بن جائیں۔
 بھلا کوئی پوچھے کہ علم و عقل تم کو نصیب ہوئے اور جاہل اس نعمت سے محروم رہا تو
 اسے دوسری نعمت ملی پھر اس پر تعجب اور افسوس کیوں ہو۔ کیا تم ایک نعمت کو دوسری نعمت کا
 سبب سمجھ کر اس پر اپنا استحقاق جتانے ہو؟ تعجب کی بات تو یہ تھی کہ علم و مال دونوں چیزیں
 تم ہی کو دیدی جاتیں اور جاہل فقیر دونوں سے محروم رہتا کیونکہ ایک کو تو سب کچھ ملا، اور
 دوسرے کو کچھ بھی نہیں ملا۔ اگر بادشاہ تم کو گھوڑا دے اور دوسرے کو غلام تو کیا تم کو یہ کہنے
 کی ہمت اہوگی کہ اس کو غلام کیوں دیا گیا۔ اس کے پاس گھوڑا تو ہے ہی نہیں اور میرے پاس جو کہ
 گھوڑا ہے اس نے غلام بھی مجھ ہی کو ملنا چاہیے تھا، ایسا خیال کرنا بڑی ہی بے وقوفی ہے۔

عقلمندی کی بات یہی ہے کہ عطا خداوندی پر شکر کرو اور اس کا بڑا کرم سمجھو کہ اس نے
 اب تک تم پر بلا استحقاق کرم فرمایا ہے اور عقلی و علمی نعمت بخشی جس کے مقابلہ میں مال
 کی کچھ بھی حقیقت نہیں نیز تم کو شکر گزاری اور عبادت کی توفیق بخشی اور دوسروں کو اس سے
 محروم رکھا اور یہ محرومی بھی کسی جرم کی سزا یا تصور کا بدلہ نہیں پس جب ایسا خیال کرو گے تو
 خوف الہی پیدا ہو گا اور سمجھو گے کہ جس نے بلا استحقاق انعام فرمایا اگر وہ بلا تصور کے اس نعمت
 کو تحسین لے تو چوں و چرا کی گنجائش نہیں ہے۔ جب یہ خیالات ذہن نشین ہوں گے تو خوف
 و خشیت دل پر طاری ہوگی اور عجب و خود پسندی سے نجات مل جائے گی۔

ریا کی اصلیت یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اپنی عبادت اور
 عمل خیر کے ذریعہ سے وقعت اور منزلت کا خواہاں ہو، مقصود

ریا کی حقیقت

عبادت کے قطعاً خلاف ہے کیونکہ عبادت سے مقصود صرف حق تعالیٰ کی رضامندی ہے
 اور اب چونکہ اس مقصود میں دوسرا مقصود یعنی رضا خلق اور حصول منزلت شریک ہو گیا۔

ان کا نام شرک اصغر ہے۔

ریا کی صورتیں

ریا عموماً چھ ذریعوں سے ہوتی ہے۔

اول: بدن کے ذریعہ ریا۔ مثلاً جسم میں شکستگی، ضعف، غنودگی اور

پانکوں کا جھپکنا، ظاہر کیا جائے تاکہ لوگ روزہ دار اور شب بیدار خیال کریں یا ممکن صورت بنائے تاکہ لوگ سمجھیں کہ ان کو آخرت کی بڑی فکر ہے یا پراگندہ بال کئے رہتے تاکہ لوگ سمجھیں کہ دین میں اس قدر مشغولیت ہے کہ بال کی بھی فرصت نہیں یا آواز پیت ادا ہستہ آہستہ کھائے تاکہ لوگ سمجھیں کہ ریاضت و مجاہدہ کرتے کرتے اتنا ضعف ہو گیا ہے کہ آواز تک نہیں نکلتی۔ دوم: ہنیت کے ذریعہ ریا، مثلاً زقار میں نرمی اور ضعف ظاہر کرنا یا سر جھکانا بعد کے نشان کو باقی رکھنا اور ایسی صورت بنانا جس سے لوگ سمجھیں کہ حالت وجد میں ہے یا مریضی میں شغول ہے یا فاقہ میں مستغرق اور محو ہے۔

سوم: شکل و شبابہت اور لباس کے ذریعہ ریا، مثلاً کبیل یا موٹے جھوٹے کپڑے پینڈلی تک پابا مہ چڑھانا، پتروں کا بوسیدہ اور میلا کچیا رکھنا تاکہ لوگ صوفی سمجھیں یا عمامہ پر و مال باندھے رکھنا، اور جراثیم پہنے رہنا تاکہ لوگ سمجھیں کہ تنہ متقی ہیں کہ راستے کے غبار سے تنگ پیہر پہن کر تے ہیں۔ پھر ریا کاروں میں دو قسم کے ہوتے ہیں۔ بعض لوگ صوفیوں اور دین داروں کے دلوں میں قدر و منزلت کے طالب ہوتے ہیں اور ہمیشہ اسی نیت سے میلے کچیلے اور پرانے کپڑے پہنتے ہیں۔ اگر کوئی نیا کپڑا جس کا پہنا شرفاً مباح ہو، ان کو پہننے کے لئے دیا جائے تو ان کو بظاہر بہت ہی ناگوار گذرتا ہے کیونکہ اس سے ان کا مطلب یوں فوت ہو جاتا ہے کہ لوگ صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے دیکھیں گے تو ان کی وہ قدر نہ کریں گے جو میلے کپڑوں میں کرتے تھے۔

بعض لوگ امیروں اور تاجروں میں وقعت پیدا کرنے کیلئے سوچتے ہیں کہ اگر پھٹے پرانے کپڑوں سے امیروں میں وقعت نہیں ہوگی بلکہ ان کو ہمارے بیٹھنے سے بھی نفرت ہوگی اور اگر اس کا آخرہ ہو تو یہ لوگ زاہد و مہوئی سمجھیں گے لہذا اس کے لئے یہ صورت اختیار کرتے ہیں کہ قیمت اور باریک کپڑوں کو گیر وایا آسمانی رنگ والیتے ہیں۔ قیمت میں شاہانہ شوکت اور رنگ و روپ میں درویشانہ اور صوفیانہ شان معلوم ہوتی ہے اس طرح پر اپنا مطلب حاصل کرنے کیلئے ریاکار بنتے ہیں۔

بعض واعظین اپنی زبانیں موڑ موڑ کر متفقہ چہارم گفتگو اور زبان کے ذریعہ ریا

اور مستحقے عبارتیں بنا کر بڑوں اور بزرگوں کی نقل اتارتے ہیں اور محض دکھاوے کی غرض سے کبھی آواز کو باریک اور کبھی عظیم بناتے ہیں۔ اس تصنع اور بناوٹ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بڑے عالم اور صوفی اور سلف کا نمونہ ہیں۔ اس طرح حدیث وانی اور مشائخ و علماء زمانہ سے ملاقات کا دعویٰ کرنا کہ فلاں بزرگ کی زیارت کی، فلاں شیخ ہم سے ملے یا کسی حدیث کے متعلق صحیح یا ضعیف ہونے کا جلدی سے حکم لگا دینا تاکہ لوگ متحقق و محدث سمجھیں یا بدکاری و معصیت کے تذکرہ پر زبان سے آہ اور ہائے افوس کے کلمات نکالنا یا خلاف شرع باتوں سے اس طور پر نفرت ظاہر کرنا اور کڑھنا کہ دل میں رنج یا نفرت کا نام بھی نہ ہو، بلکہ یہ سب اس غرض سے ہوتا ہے لوگ ان کو پارسا، اشد والا اور متبع شریعت سمجھیں، یہ سب زبان اور گفتگو کی ریا ہے۔

نماز میں قیام زیادہ کرنا، رکوع و سجدہ میں دیر تک رہنا، سر جھکانا، کسی کی طرف توجہ نہ کرنا، پلکوں کو جھکا کر رکھنا، تاکہ لوگ عابد و

زاد اور پارس سمجھیں۔

ششم اظہار و نیازی و ریعہ ریا | اپنے شاگردوں اور مریدوں کی کثرت کا یا

سمجھیں کہ ان کی بڑے بڑے مشائخین سے ملاقات ہے۔ بعض لوگ تدبیر کرتے ہیں کہ کسی طرح امراء، علماء و صلحا ان کی زیارت کرنے کو آنے لگیں اور ان کے بارے میں شہور ہو جائے کہ فلاں شخص بہت بڑے بزرگ ہیں، یہ سب دین میں ریاکاری ہے۔

ریا کے حرام ہونے کی دو وجوہ ہیں:

ریا حرام اور گناہ کبیرہ ہے | اول یہ کہ اس میں لوگوں کو دھوکہ دے کر اپنا مقصد

بنانا ہوتا ہے اور دھوکہ دینا حرام ہے۔

دوم، ریاکاری حقیقی تعالیٰ کی شان میں گستاخی ہے، کیونکہ اس سے عبادت میں حق تعالیٰ کی خوشنودی مقصود نہ رہی بلکہ اس کے بندوں کی رضا مطلوب ہوتی تاکہ لوگ اس کو نیکو کار سمجھ کر اس کے معتقد ہوں تو گویا اللہ تعالیٰ کی عبادت کو ریاکاری کی وجہ سے بندوں کی نذر کر دی، اسی وجہ سے ریا کو شرک اصغر کہا گیا ہے۔

ریا کی کیفیت میں کمی بیشی پر گناہ کی کمی زیادتی | نیت میں جتنا زیادہ فساد ہوتا ہے اسی قدر

گناہ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ بعض ریاکاروں کا مقصود تو صرف یہی ہوتا ہے کہ لوگ ہماری عزت کیا کریں۔ اور بعض کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ لوگ ہم کو دین دار سمجھ کر ہمارے پاس امانتیں رکھیں تاکہ اس کو اپنے قبضہ میں لا کر اڑانے اور کھانے کا موقع ملے، ظاہر ہے کہ اس کا گناہ پہلے کے مقابل میں زیادہ ہے۔ بعضوں کا یہ منشا ہوتا ہے کہ ہم کو نیک بخت سمجھ کر عورتیں امر لڑ کے ہمارے پاس لگنے لگیں، اور اس نئی کی آڑ میں شکار کھیلتے روسیابھی و بدکاری کا موقع

ملے یا ان ناسمجھ اور نادان عورتوں اور بچوں سے کچھ مال ہاتھ آجائے تاکہ فسق و فجور اور لہو و لعب کا موقع ملے۔ اس تیسری صورت میں پہلی دونوں صورتوں سے زیادہ گناہ ہے۔ کیونکہ اس شخص نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کو معصیت کا آلہ کار اور خدا سے جبار و قہار کی مخالفت کا ذریعہ بنایا۔

عبادات کے فرق سے ریا کے جرم میں کمی بیشی | جن عبادتوں میں ریا ہوتا ہے وہ بھی مختلف درجہ کی

ہیں اور ان میں بعض کا گناہ بعض سے بڑھ جاتا ہے۔

اول درجہ کی ریا اہل ایمان میں ریا کرنا ہے، جیسے کہ منافق کے دل میں ایمان کا نام بھی نہیں ہوتا، مگر اپنی صورت مسلمانوں کی سی بنائے رہتا ہے۔ تاکہ لوگ اسے کافر سمجھ کر اس کے جان و مال کو حلال نہ سمجھیں یا عید اور مرتد جو اہل ایمان سے برگشتہ ہے۔ مگر کسی مصلحت یا نفا سے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر رہا ہے۔ اس اہل ایمان میں ریا کا گناہ بہت سخت ہے چنانچہ قرآن پاک میں ہے کہ منافق جہنم کے سب سے نیچے کے طبقے میں جائیں گے۔

دوسرے درجہ کی ریا، اصل عبادت میں ریا کرنا ہے، مثلاً لوگوں کے سامنے تو نماز پڑھنا اور زکوٰۃ دینا مگر تنہائی میں جب کوئی شخص دیکھتا نہ ہو تو نماز نہ پڑھنا، اس سے معلوم ہوا کہ یہ عبادت محض لوگوں کو دکھانے کے لئے تھی۔ اور اللہ تعالیٰ دلوں کے حالات سے واقف ہے اور خوب جانتا ہے کہ یہ عبادت کس نیت سے ہوتی ہے، اس ریا کا درجہ اگرچہ

پہلے سے کم ہے، پھر بھی نہایت سخت قسم کا شرک اصغر ہے عبادات میں ریا کا ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ فرائض میں توریا نہ ہو مگر مستحبات اور نوافل لوگوں کو دکھلانے کے لئے ادا کیا جائے مثلاً لوگ موجود ہوں تو نفل زیادہ پڑھے اور فرائض سنبھال کر ادا کرے۔ جب عید اور عاشورہ کا دن آئے تو اس کا روزہ ضرور رکھے، زکوٰۃ دینی ہو تو لوگوں کی موجودگی میں عید

اور نفیس مال کو زکوٰۃ میں نکالے اور سفسریات نہائی ہو تو نہ نماز عیناً طرح ادا ہو، نہ نفل نمازیں اور روزے باقی رہیں، قرض نماز بھی نہایت لاپرواہی سے پڑھے اور زکوٰۃ بھی محض وجہ امانت کے لئے ردی مال میں سے دے۔ پس اس ریا کا گناہ ایمان اور قرض میں ریا کرنے سے کم ہے، مگر یہ بھی حرام دین کی بر بازی کے لئے کافی ہے۔

ریا کے قصد میں تفاوت کی وجہ سے گناہ میں کئی بیشی ہوتی ہے۔ مثلاً ایک صورت تو یہ ہے کہ عبادت سے مقصود محض دکھاوا ہو۔ عبادت کا قصد ہی نہ ہو، جیسے بلا وضو لوگوں کو دکھلانے کے لئے نماز پڑھنا، یا لوگوں کو دکھانے کے لئے یوں روزہ رکھنا کہ خلوت میں گیا اور افطار ریا، پس اس کا گناہ تو سخت ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ عبادت بھی مقصود ہے اور ساتھ ہی اس میں ریا کی بھی آمیزش ہے اس کے تین درجے ہیں:

پہلا درجہ: یہ ہے کہ مقصود محض عبادت ہو جس کی شناخت یہ ہے کہ تنہائی میں بھی اسی طرح نماز پڑھتا ہے جس طرح لوگوں کی موجودگی میں پڑھ رہا ہو۔ مگر چونکہ دوسروں نے نماز پڑھتے ہوئے اس کو دیکھا ہے اس لئے طبیعت خوش ہو گئی اور نماز کا پڑھنا اگر ان معلوم نہ ہو، پس اگر اتنی ہی بات ہے تو امید ہے کہ حق تعالیٰ اس عبادت کو قبول فرمائے اور اس پر ثواب بھی مرحمت فرمادے یہ دوسری بات ہے کہ اس ریا کی سزا بھی دے یا اس کی بے اجر و ثواب میں کمی فرمادے۔

دوسرا درجہ: یہ ہے کہ عبادت کا قصد مغلوب اور دکھانے کا قصد غالب ہو کہ جتنی عبادت لوگوں کی موجودگی میں کرتا ہے اس قدر تنہائی اور خلوت کی حالت میں نہیں ہو سکتی پس یہ عبادت جس میں ریا کاری کی یہ حالت ہو کسی طرح بھی قبول ہونے کے قابل نہیں، کیونکہ اگرچہ اس میں عبادت کا بھی ذرا سا ارادہ شامل ہے مگر وہ اتنا مغلوب ہے کہ اس کا کچھ اعتبار نہیں

لہذا اس کو ضرور ریاکاری سمجھا جائے گا اور ایسی عبادت پر سخت عذاب کا اندیشہ ہے۔

تیسرا درجہ: یہ ہے کہ عبادت اور زیادہ دونوں مساوی درجہ میں ہوں، مثلاً عبادت سے جس قدر طاعت خدا مقصود ہو اسی قدر لوگوں کو دکھانا بھی مقصود ہو، اس میں نفع و نقصان چونکہ دونوں برابر ہیں اس لئے ممکن ہے کہ اس پر نہ عذاب ہو اور نہ ثواب ملے مگر چونکہ حق تعالیٰ فرماتا کہ جملہ شرکاء میں سب سے زیادہ شرک بے نیاز میری ذات ہے تو کچھ عجب نہیں کہ اس صورت میں بھی نقصان کو ترجیح دے کر عبادت کو باطل کیا جائے۔ پس غیب کی خبر تو علام الغیوب کو ہے کہ ایسے شخص سے کیا معاملہ ہوگا، لیکن بظاہر حال یہ حالت گناہ سے خالی نہیں معلوم ہوتی۔

ریا حلی و مخفی اور اخی و اشد خفا

ریا کبھی تو حلی ہو ز ظاہر ہوتی ہے۔ مثلاً یہ حالت

کہ تنہائی میں ایسی عبادت نہیں ہوتی جیسی لوگوں کے سامنے ہوتی ہے اور کبھی مخفی اور پوشیدہ ہوتی ہے۔ مثلاً کوئی شخص تہجد کی نماز تو پڑھتا ہے مگر جب کوئی مہمان آجاتا ہے تو اس کے سامنے اس کے نشاط اور مسرت میں زیادتی ہو جاتی ہے۔ پس یہ بھی ریا ہے مگر پہلے کی نسبت اس میں خفا ہے اور اس بھی زیادہ مخفی ریا ہے کہ کسی کے موجود ہو جانے سے نشاط میں بھی زیادتی نہ ہو مگر اتنا عبادت میں یا عبادت سے غافل ہونے کے بعد اگر کوئی شخص اس کی اس عبادت پر مطلع ہو جائے تو اس کے دل میں ایک قسم کی فرحت اور خوشی ہو، اس سے معلوم ہوا کہ ریا دل کے اندر اس طرح چھپی ہوئی ہے جیسے راکھ کے اندر چنگاری، اور اس سے بھی زیادہ مخفی ریا یہ ہے کہ اطلاع سے بھی خوش نہ ہو، لیکن آرزو مند رہے کہ کاش لوگ میری تعظیم کریں، سلام اور مصافحہ میں ابتداء اور معاملات میں میری رعایت کریں، ان خیالات اور آرزوؤں سے معلوم ہوا کہ لوگوں پر اپنی طاعت و عبادت کا احسان رکھنا چاہتا ہے۔ اگرچہ اس نے لوگوں سے اپنی ریا کو چھپا

رکھتا ہے مگر اس کا اتنا اثر ضرور ظاہر ہے کہ توقیر اور احترام کی خواہش ہے اس قسم کی ریابھی گناہیں داخل ہے اور اس سے بھی اعمال کے جبط ہو جانے کا اندیشہ ہے پس اگر خلاصی درکار ہو تو اپنی عبادتوں کو لوگوں کی نظروں سے بے حد چھپانا چاہیے۔ لوگوں کا موجود ہونا اور نہ ہونا عبادت میں برابر ہو، اور ان کا جاننا اور نہ جاننا، ان کی واقفیت اور ناواقفیت، غرض کوئی بات بھی قابل اعتبار نہ ہو، چونکہ خدای کا جاننا کافی ہے، لہذا اپنی عبادت اسی کو دکھاؤ کہ وہی اجر اور ثواب دے سکتا ہے۔ اور وہی عبادت کا قدر واں ہے اس کے سوا دنیا اور دین میں کوئی ایسا نہیں جو کسی کو کچھ بھی دے سکے اگر ایسا کرو گے تو اپنی عبادتوں سے ضرور نفع پاؤ گے۔

یہ خیال ہو سکتا ہے کہ خفی ریاء سے تو بچنا محال ہے عبادت میں ریاء کے افسام | البتہ خفی ریاء سے آدمی بچ سکتا ہے، پھر معلوم نہیں کہ کوئی عبادت صحیح ہے اور کونسی فاسد، اس لئے اس کی تشریح یوں سمجھنی چاہیے کہ عبادت میں ریاء تین طرح پر ہوتی ہے۔

۱۔ شروع ہی سے عبادت میں ریاء ہو مثلاً نماز کا پڑھنا، اول سے لیکر آخر تک سب محض لوگوں کے دکھانے اور اپنے آپ کو نمازی کہلانے کے لئے ہو تو یہ صورت نماز کے لئے مفید ہے، یہ نماز ہی صحیح نہ ہوگی کیونکہ اس میں عبادت کی نیت ہی نہیں ہوئی، اور بلا نیت کے کوئی عمل مقبر نہیں، یا مثلاً کوئی شخص نماز خلوت ہو یا جلوت، دونوں صورتوں میں پڑھنا ہے مگر اول وقت میں پڑھنا ریاء کی غرض سے ہو تو اس صورت میں بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ فرض ادا ہو چکا، البتہ اول وقت کی فضیلت حاصل نہ ہوگی کہ اس میں ریاء موجود ہے۔ رہی یہ بات کہ ریاء کا قصد عبادت میں شامل ہو سو اس کا گناہ بڑا ہوگا۔

۲۔ اتنا سے عبادت میں ریاء، مثلاً نماز میں کوئی بھولی ہوئی چیز یاد آگئی یا کوئی تماشہ ہونے

اگلا تو دل لپچایا کہ نماز توڑ کر اُدھر متوجہ ہو جائے پس اگر ایسی حالت ہے کہ تنہائی کا موقعہ ہوتا اور کسی کا لحاظ مانع نہ ہوتا تو ضرور نماز توڑ دینا مگر چونکہ آدمی بیٹھے ہوئے ہیں اس لئے ان کے خیال سے نماز نہ توڑے اور بادل نحواستہ پڑھتا جائے تو اس نماز کو بھی باطل کہیں گے، کیونکہ عبادت میں اول سے آخر تک نیت کا ہونا ضروری ہے اور جب درمیان میں ریا کی وجہ سے عبادت کی نیت جاتی رہی تو عبادت میں خلل پیدا ہو گیا یا مثلاً کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے اور لوگوں کو اپنی طرف دیکھتا ہوا پا کر اس خیال سے کہ میری عبادت پر یہ لوگ مطلع ہو گئے ہیں اس کی طبیعت کو اس قدر خوشی ہوئی کہ عبادت کی اہل نیت بالکل مغلوب ہو گئی اور نماز کا کوئی رکن ایسی حالت میں ادا ہوا جس میں اس خوشی کو زیادہ دخل تھا تو غالب ہے کہ یہ نماز بھی صحیح نہیں ہوتی کیونکہ اس میں اگرچہ نیت منقطع نہیں ہوئی مگر اتنی مغلوب ہو گئی کہ اس کا عدم وجود برابر ہے۔ لہذا اس نماز کو بھی باطل کہا جائے گا۔ ہاں اگر اسے ایسی معمولی خوشی ہو جو نیت پر غالب نہ آئے اور عبادت کا محرک اور اہل باعث محض رضا و حق اور حکم خداوندی ہی رہے تو یہ نماز صحیح ہو جائے گی مگر قصدریاد کا گناہ ضرور ہوگا۔

۳۔ عبادت کے بعد ریا، مثلاً عبادت کے ختم ہو جانے پر لوگوں کو اس کی عبادت پر آگاہی ہونے سے اس کو مسرت ہوئی یا لوگوں سے بطور فخر اس کا اظہار کرتا پھر اس کو عبادت صحیح اور فاسد ہونے سے کوئی علاقہ نہیں اس لئے کہ جس وقت ریا ہوئی، اس وقت عبادت ختم ہو چکی تھی، البتہ اس مسرت اور اظہار کا گناہ ہوگا، پھر یہ عبادت کا اظہار صراحتاً یا کنایتاً جس طرح اور جس حیثیت سے ہوگا اس سے ریا کے جلی و غلی ہونے کا اندازہ ہو سکے گا۔ یعنی اگر صراحتاً اظہار ہے تو ریا جلی ہے اور اشارتاً ہے تو ریا خفی ہے۔

ریا کے اسباب اور اس کا علاج [ریا نہایت ہلکے مرض ہے اس کا علاج نہایت نوج

اور اہتمام کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ریا کے چند اسباب ہیں :-

۱۔ اپنی مدح اور تعریف کی خواہش ۲۔ مذمت کا خوف ۳۔ مال اور دنیا کی طمع و حرص۔ چونکہ ہر سبب کا علاج جدا جدا ہے، اس لئے ہر ایک کی تشریح بھی علیحدہ علیحدہ ہوگی۔

۱۔ مثلاً کوئی شخص میدان جنگ میں اس غرض سے بہادری دکھائے کہ اس کو شجاع اور بہادر کہیں یا اس نیت سے عبادت کرے کہ لوگ اس کو بہیزگار اور عبادت گزار کہیں تو یہ حب مدح ہے اور اس کا علاج وہی ہے جو حب مدح کے متعلق پہلے بیان ہو چکا ہے کہ یہ شہرت اور دنیا کی نیکنائی محض فنی اور دنیوی اور ناقابل اعتبار کمال ہے۔ آج ہم مرے کل دوسرا مرا تعریف کرنے والے ان کی تعریفیں، تصنیفیں اور سپاس نامے ہیں رہ جائیں گے اور کسی سے کچھ بھی نفع حاصل نہ ہوگا، حقیقی مال وہ ہے جو مرنے کے بعد بھی ساتھ رہے۔ یعنی معرفت الہی کہ اس کو کبھی فنا ہی نہیں اس کے علاوہ یہ خیال کرنا بھی اس مرض ریا کے لئے مفید ہے کہ یہ عبادت اور یہ بہادری جو آج مجھ کو لوگوں کی زبان سے شجاع اور عابد کہلا رہی ہے۔ کل قیامت کو حشر کے میدان میں ساری مخلوق کے سامنے مجھ کو رسوا اور ذلیل کر دے گی کہ میرا نام فاجر مکار اور ریاکار پکارا جائے گا۔ اور اس پر طرہ یہ کہ میرا کیا کر یا سب بیکار ہو جائے گا اور جن اعمال کو بڑی محنت اور مشقت کے ساتھ جمع کیا تھا، ضبط ہو جائیں گے پس لوگوں کی خوشنودی اور دنیا کی اس ناپائیدار مدح و تعریف کے معاوضہ میں حق تعالیٰ کا غصہ اور محشر کی رسوائی و ذلت خریدنا کس قدر عقل و دانش کے خلاف ہے۔ علاوہ ازیں دنیا میں جن کی رضا مندی چاہتے ہیں، اگر حق تعالیٰ چاہے تو ہم سے ان کو بھی ناراض کر دے اور مدح کے بدلہ میں وہی لوگ ہماری مذمتیں کرنے لگیں۔ کیونکہ قلوب نبی آدم اور ان کی زبانیں تو اسی خلاق عالم کے قبضہ میں ہیں۔

۲۔ اسی طرح اگر مذمت کا اندیشہ ریا کا باعث ہو تو یہ بات ذہن نشین کرنی چاہیے کہ اگر میں عند اللہ پندیدہ ہوں تو لوگوں کی مذمت مجھ کو نقصان نہیں پہونچا سکتی ہے پھر میں اس سے کیوں ڈروں خصوصاً جبکہ یہ بات یقینی ہے کہ مخلوق کی اس مذمت کے موبوم اندیشہ کی وجہ سے حق تعالیٰ کو ناراض رکھنا، دنیا میں بھی ذلیل اور سوا کر دیتا ہے، اگر یہ باطنی ریا لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ مجھے لوگوں کی مذمت سے ڈر معلوم ہوتا ہے اور اسی لئے میں لوگوں کی اسی صورت بناتا اور پرہیزگار بنا پھر تاہوں تو پھر اس خوف سے کچھ بھی فائدہ نہ ہو گا اور جس بات کا اندیشہ ہے وہ سامنے آجائے گی کہ مکاری کھانے کی وجہ سے مذمتیں ہونے لگیں گی، اور اگر میں اخلاص کے ساتھ حق تعالیٰ کو راضی کرنے کے لئے اطاعت کروں گا تو جن لوگوں کی مذمت کا مجھے خوف ہے وہ بھی میرے دوست بن جائیں گے اور حق تعالیٰ کی خوشنودی بھی حاصل ہو جائے گی۔

۳۔ ریا کا تیسرا سبب حرص اور طمع ہے، ایسی صورت میں خیال کرنا چاہیے کہ جس چیز کی طمع ہے اس کا حاصل ہو جانا ایک موبوم ہے، اور اس ریا کی وجہ سے حق تعالیٰ کی رضا مندی سے محرومی یقینی ہے پھر بھلا کس نفع کی موبوم امید پر خدا کے غصہ کو سر پر لینا کون پسند کر سکتا ہے؟ چونکہ حق تعالیٰ مقلب القلوب ہے اس لئے یاد رکھنا چاہیے کہ ریا کاری سے جس دنیوی مطلب کے لئے عبادت کر رہی ہو وہ بھی حاصل نہ ہو سکے گی، بلکہ مخلوق کے سامنے طمع کر کے ذلت و رسوائی الگ اٹھاؤ گے، ان کے احسان مند بنو گے اور ان کے سامنے ہمیشہ گردن نیچی رہے گی اور بے طمع ہو جاؤ گے تو حق تعالیٰ تمہاری تمام ضرورتوں کا کفیل ہو جائے گا، اور مخلوق خود بخود تمہاری مطیع بن جائے گی۔ اور پھر اخلاص کی بدولت جو دائمی اور لذیذ ترین نعمتیں تم کو آخرت میں ملیں گی۔ وہ اس کے علاوہ ہوں گی۔ غرض ان یقینی اور سچی

باتوں کو ذہن نشین کر لو گے تو ریا کا نام و نشان بھی نہ رہے گا۔

بعض عبادتوں میں مخلوق کے مطلع ہونے پر یکایک ریا پیدا ہو جاتا ہے تو اس کا

عبادت کو مخفی رکھنے کے منافع

علاج یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے خلوت میں بیٹھ کر عبادت کی جائے اور اپنی عبادت کو ایسا چھپایا جائے جیسا کہ محبوب اور معصیات کو چھپایا جاتا ہے عبادت کا اخفا ابتداء میں ذرا دشوار معلوم ہوتا ہے مگر چند روز کے بعد عادت پڑ جائے گی۔ اور خلوت کی عبادت و مناجات میں لذت آنے لگے گی۔

اس نیت سے عبادت کے ظاہر

اظہار عبادت بعض مواقع پر مفید ہے

کرنے میں کچھ حرج نہیں کہ لوگوں کو رغبت ہوگی اور وہ بھی میری طرح حق تعالیٰ کی عبادت کرنے لگیں گے۔ ہاں نیت کا صاف اور خالص ہونا ضروری ہے کہ اگر نفس امارہ اس جیلہ سے تمہارا شکار کرنا چاہے یا اس سے کسی چھپی ہوئی خواہش کے بڑھنے کا اندیشہ ہو تو ہرگز اس کی حیثیت نہ کرنا بلکہ اپنی عبادت کو مخفی ہی رکھنے کا پابند بنے رہنا۔ ہذا اپنے دل کو ٹھولو کہ اس میں کیا خواہش ہے اگر یہ خواہش ہوئی کہ میری ہی عبادت دوسرے لوگوں کی عبادت کا ذریعہ بنے اور میں مقتدر بنوں اور مخلوق میری مقتدری ہو تو بس یہی ریا، طلبِ شہرت اور جفا ہے کیونکہ اس صورت میں ظاہر ہے کہ اخلاص جتنا ریا اسی بنا پر اپنے گناہوں کا چھپانا جائز ہے۔ بشرطیکہ اس نیت سے ہو کہ لوگ فاسق نہ کہیں۔ گناہ کے مخفی رہنے پر گناہ نہیں ہے۔

اپنے گناہوں کے مخفی رہنے پر خوش اور آشکارا ہونے پر رنجیدہ ہونے میں کوئی

مضائق نہیں اس کے تین سبب ہیں :

۱۔ اس میں حق تعالیٰ کے اس علم کی موافقت ہے کہ وہ معصیت کے چھپانے کو پسند کرتا ہے اور اظہار معصیت کو ناپسند کرتا ہے۔

۲۔ اپنے اوپر سے ایذا رفع کرنے کے لئے کیونکہ معصیت کے فائدہ ہونے پر لوگوں کو مذمت اور پرائیاں کرنے کا موقع ملے گا اور اس سے دل پر صدمہ ہوگا اور یہ صدمہ اختیاری نہیں بلکہ طبعی ہے۔

۳۔ حق تعالیٰ کے شان ستاری پر خوشی کا ہونا، بہر حال کسی نیت سے بھی ہوگناہوں کے مخفی رہنے پر خوشی ہونا قبیح نہیں ہے۔ البتہ عبادت پر اس نیت سے خوش ہونا کہ لوگ تعریف کریں گے اور متقی مابہ سمجھیں گے بلاشبہ حرام ہے کیونکہ یہ خوشی گویا عبادت کی اجرت لینا اور مخلوق کی مدح کو اپنی طاعت کا معاوضہ بنانا ہے۔

اس ضمنوں کو دوسرے طریقہ سے یوں سمجھنا چاہیے کہ معصیت کے ظاہر ہونے میں عموماً حیا اور شرم آتی ہے اور حیا چونکہ ریا نہیں۔ لہذا وہ حرام اور ناجائز ہے۔ ریا کے اندیشہ سے اپنے معمولات کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ ریا کے خوف و خطر سے طاعت و عبادت کو چھوڑ دینا مناسب نہیں ہے بلکہ عبادت بدستور کرتے رہنا چاہیے۔ اور اگر اس میں ریا پیدا ہو تو اس کے دور کرنے کی کوشش رکھو الغبنہ نما میں امام بنایا، مقدمات میں قاضی یا بیچ قرار پانا یا حفظ کہنا، یا اسی طرح ایسے کام میں جن کا تعلق مخلوق اور عوام سے ہو، اگر ان میں ریا کا غالب اندیشہ ہو تو بے شک ان کاموں سے بھگنا چاہیے کہ سلف کا یہی طریقہ تھا اور اس میں بہتری ہے، اب رہتے نماز و روزہ اور صدقات وغیرہ ضروری اعمال تو ان کو ریا کے اندیشہ سے ترک کرنا جائز نہیں ہے البتہ اگر بالکل ہی اخلاص اور رضا حق اور عبادت خداوند

کی نیت نہ ہو بلکہ سرسری یا کاری ہو تو اس وقت ان کو کرنا بھی حرام ہے اور اگر کسی نیک کام کے تم غاری اور پابند ہو اور اتفاق سے لوگ جمع ہو جائیں تو اس وقت ریل کے احتمال کی وجہ سے اپنے معمول کو ترک مت کرو بلکہ عادت کے موافق اپنا کام کرو اور ریل کو جہاں تک ہو سکے دفع کرو۔

حُسنِ خلق اور فریبِ نفس | اخلاق و مہمہ جن سے نفس کا تزکیہ ضروری ہے: یوں بہت ہیں مگر اہل میں ہی دس ہیں جن کو ہم تفصیل کے ساتھ ذکر کریں گے۔

ہیں اور ان میں باہم ایسا تعلق ہے کہ ایک کے ساتھ دوسرا اور دوسرے کے ساتھ تیسرا لگا ہوا ہے لہذا جب تک سب سے نجات نہ ملے گی نفس قابو میں نہ آئے گا اور ایک کی اصلاح کرنا اور دوسرے سے بے پرواہ رہنا کچھ مفید نہ ہوگا کیونکہ جو شخص دس بیماریوں میں گرفتار ہو وہ سندر اسی وقت کہا جاسکتا ہے جبکہ اس کی تمام بیماریاں جاتی رہیں اور جس طرح کوئی خوبصورت آدمی حسین اسی وقت کہا جاسکتا ہے جبکہ ہاتھ، پاؤں، آنکھ، کان، غرض سارے اعضاء مناسب اور خوبصورت ہوں اسی طرح انسان کو حُسنِ خلق اسی وقت حاصل ہوگا جبکہ اس کی تمام باطنی حالتیں قابلِ تعریف اور پسندیدہ ہوں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان وہی ہے جس کا خالق کامل ہو اور مومنو میں افضل وہی ہے جس کا خلق سب سے بہتر ہو، اسی اہل کا نام دین ہے اور اسی کی تکمیل کیلئے رسول اکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے تھے۔ پس سارے ہی اخلاق و مہمہ سے صاف ہونا حُسنِ خلق کہا جاسکتا ہے جس خلق کی تحقیق اور تحریک اور ثمرات و ثمرات میں محققین کے اقوال مختلف ہیں مگر ہم اختصار کے طور پر اس کی تحقیق کرتے ہیں۔

حُسنِ خلق کی ماہیت و ثمرات | خلق، خلق، دو لفظ جدا جدا ہیں۔ اول مہورت ظاہری

اور دوم صورت باطنی، انسان میں جس طرح ظاہری جسم، شکل و صورت ہے جس کو آنکھ سے دیکھا جاتا ہے اسی طرح اس میں روح و نفس ہے اور اس کا انداز اک بصیرت یعنی دل کی آنکھ سے ہوتا ہے، ظاہری شکل و ہیئت کو صورت کہتے ہیں اور باطنی شکل و ہیئت کو سیر کہتے ہیں۔

سیرت کا مرتبہ | سیرت کا مرتبہ صورت سے بڑھا ہوا ہے، سیرت کو حق تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کیا ہے چنانچہ نفخت فیہ من روحی (اور آدم کے پتلے

میں پھونک دیا میں نے اپنی روح) اھ قل الروح من امر ربی (کہہ دو اے محمد کہ روح میرے پروردگار کا امر ہے) روح امر ربانی ہے جسم کی طرح سفلی اور غالی نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ جسم کی نسبت مٹی کی جانب فرمائی اور انی خالق بشراً من طین ارثا ہوا۔ (بٹیک میں نے پیدا کیا بشر کو مٹی سے) اس مقام پر ہماری مراد روح اور نفس سے ایک ہی ہے، یعنی وہ مٹی جو حق تعالیٰ کے الہام والفقہ سے اپنی استعداد کے موافق اشیاء کی معرفت اور ادراک حاصل کرتی ہے۔ اس طرح ثابت ہوا کہ زیادہ قابل لحاظ امر ربانی یعنی سیرت انسانی ہے اور جب تک اس باطنی ترکیب کی شکل و ہیئت میں حسن موجود نہ ہوگا انسان کو نیک سیرت نہیں کہا جاسکتا۔

سیرت کے قوائے اربعہ | قوت علم، قوت غضب، قوت شہوت اور قوت عمل جس طرح ظاہری جسمانی اعضاء میں اعتدال نہ ہو، بلکہ کوئی

چھوٹا اور کوئی بڑا ہو تو وہ حسین نہیں ہو سکتا اسی طرح ان باطنی قوتوں میں بھی اعتدال ہوگا۔ تب ہی آدمی نیک سیرت ہوگا اگر کسی کی قوت غضب، حد اعتدال سے کم ہے اور قوت شہوانیہ اعتدال سے بڑھی ہوتی ہے تو اس کو نیک سیرت نہیں کہہ سکتے۔

قوت علمیہ کا حسن | قوت علمیہ کا حسن اور اعتدال یہ ہے کہ انسان اس کے ذریعے سچ اور

جھوٹ باتوں میں امتیاز اور اعتقادات میں حق و باطل کا فرق کر کے اور اعمال میں حسن و قبح پہچان سکے جس وقت یہ صلاحیت پیدا ہو جائے گی، اس وقت حکمت کا ثمرہ پیدا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق من ادقی الحکمتہ فقد أدقی خیراً کثیراً۔ (جس کو حکمت عطا ہوئی اس کو خیر کثیر عطا ہوئی) درحقیقت تمام فضیلتوں کی اصل یہی ہے۔

ان کا اعتدال اور حسن یہ ہے کہ ہر دو قوتیں **قوت غضبیہ اور شہوانیہ کا حسن** | حکمت اور شریعت کے اشارہ پر چلنے لگیں اور

سدا دھائے ہوئے مطیع شکاری جانور کی طرح شریعت کی یوں پابند بن جائیں کہ جس طرف شریعت چلائے بلا عذر و بہتہ تامل اسی جانب چلیں اور جس وقت شریعت ان کو روکنا چاہے فوراً ٹھہر جائیں۔

اس کا اعتدال یہ ہے کہ قوت غضبیہ و شہوانیہ دونوں کی **قوت عدل کا حسن** | باگ ڈور اپنے ہاتھ میں لے لے اور ان کو دین و عقل کے اشارہ کا ماتحت رکھے گویا عقل حاکم ہے اور اور قوت عدل اس کا شکار کہ جدید حاکم کا اشارہ پاتی ہو اسی جانب جھک جاتی ہے اور اسی کے احکام جاری کر دیتی ہے اور قوت غضبیہ و شہوانیہ دونوں گویا شکاری کتے اور فرماں بردار گھوڑے کی طرح ہیں کہ ان میں حاکم کا حکم ہوتا ہے، جب یہ حالت قابل اطمینان ہو جائے گی اس وقت انسان خوش خلق اور نیک سیرت کہلائے گا۔

قوت غضبیہ کے اعتدال **قوت غضبیہ کے اعتدال اور کمی بیشی کے نتائج** | کا نام شجاعت ہے اور

یہی عند اللہ پسندیدہ ہے اس میں زیادتی ہوگی تو اس کا نام تہور ہے اور کمی ہوگی تو زردی کہلائیگی۔

اور یہ دونوں حالتیں ناپسندیدہ ہیں، شجاعت سے لطف و کرم، دلیری، بروہاری، استقلال، نرمی، ملاطفت اور ضبط و غصہ اور ہر کام میں دورانہشی و وقار پیدا ہوتا ہے۔ اور اگر اس میں زیادتی ہوئی تو ناعاقبت اندیشی، ڈینگ، شجی، غصہ کی شدت، تکبر اور خود پسندی پیدا ہوتی ہے اور اگر اس میں کمی پیدا ہوتی ہے تو بزدلی، ذلت، بے غیرتی، کم ہمتی، خستہ اور چھوڑے پن کی حرکات ظاہر ہوتی ہیں۔

قوت شہوانیہ کے اعتدال اور افراط و تفریط کے ثمرات | قوت شہوانیہ کے اعتدال

کا نام پارسائی ہے اس کے گھٹنے اور بڑھنے سے حرص و ہوا پیدا ہوگی۔ پارسائی حق تعالیٰ کو پسند ہے اس سے حسب ذیل خصال پیدا ہوتے ہیں:

سخاوت، حیا، صبر، قناعت، تقویٰ، خوف و خشیت اور دوسروں کی مدد، کامادہ پیدا ہوتا ہے اس میں افراط و تفریط سے حرص، لالچ، خوشامد، چالپوسی، امرات کے سنگین تذلل اور فقر کی تحقیر۔ بے حیائی، فضول خرچی۔ ریاء، تنگ دلی اور نامردانگی، حسد وغیرہ خصال پیدا ہوتے ہیں۔

قوت عقل کے اعتدال اور افراط و تفریط کے آثار | قوت عقل کے اعتدال سے انسان

مدبر، منتظم اور ذکی اور سمجھدار ہوتا ہے اس کی رائے صائب ہوتی ہے اور ہر معاملہ میں اسکی طبیعت جودت دکھلاتی ہے۔ اور اگر یہ قوت حد اعتدال سے بڑھ جائے تو دھوکہ بازی، فریب دہی اور ریکاری کہلاتی ہے اور اگر اس میں ضعف اور نقصان ہو تو کنذہن، حماقت اور بے وقوفی کہلائے گی۔

غرض نیک سیرت اور خوش خلق بننے کے لئے اعتدال نہایت ضروری ہے۔
 حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ نہ اپنے ہاتھ گردن میں باندھ لو کہ غل کرو اور نہ بالکل کھول دو
 کہ اسراف کرنے لگو، نیز فرماتا ہے نہ وہ اسراف کرتے ہیں اور نہ بخل بلکہ اس کے بین بین
 حالت پر رہتے ہیں۔

بد خلقی کا علاج نفس پر جبر کرنا ہے | بد اخلاقیوں کی اصلاح چونکہ ریاضت
 اور مجاہدہ سے ہو سکتی ہے۔ لہذا اگر کسی میں
 کوئی برا خلق موجود ہو تو اس کو چاہیے کہ نفس پر جبر کرے مثلاً اگر بخل کی عادت ہو تو جبراً و قہراً اسکو
 ترک کرے اور نفس کو ناراض کر کے خرچ کرنے کی عادت ڈالے اور اگر فضول خرچی کا خوگر ہو
 تو نفس کو فرضی سخاوت سے روکے اور خرچ کرنا جبراً بند کرے تاکہ کم خرچی کی عادت ہو جائے
 پھر جب عادت اصلاح پر آجائے گی تو بین بین کی حالت پیدا ہو جائے گی جو حق تعالیٰ کو
 پسند ہے۔

حسن خلق میں تکلف اخلاق حسنہ کا وسیلہ ہے | شروع میں اگرچہ یہ تکلف
 نیک کام کرو گے لیکن بعد
 میں یہ عادت ہو جائے گی اور اس میں اخلاص پیدا ہو جائے گا، اس لئے یہ تکلف کام کرنے
 سے رکنا نہ چاہیئے۔

حسن خلق کے مراتب و ثمرات | جس طرح حسن ظاہری میں تفاوت پایا جاتا ہے
 اس طرح اخلاق اور حسن باطنی میں تفاوت

اور فرق ہے۔

سب سے زیادہ نیک سیرت سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے آپ کی

نشان میں نص قرآنی ہے اِنَّكَ لَعَلٰی خُلِقَ عَظِيْمٌ۔ پھر جس قدر آپ کے ساتھ مناسبت ہوگی اسی قدر سیرت حسین ہوگی، پھر جس قدر نیک سیرت ہوگا اسی قدر محبوب اور مقبول ہوگا چونکہ محبت و نفرت کے درجات ہیں اس لئے مقبولیت اور محبوبیت کے بھی درجات ہوں گے۔

اخلاق کی تشخیص محب صادق کر سکتا ہے | انسان خود بھی خوش خلقی اور حسن سیرت کو نہیں سمجھ

سکتا کیونکہ نفس دھوکہ دینے والا اس کے ساتھ لگا ہوا ہے اس لئے ضرورت ہے کسی محب صادق سے اس کو معلوم کرو کہ وہ تم کو کیا سمجھتا ہے۔

اگر متعدد خرابیاں ہوں تو پہلے اہم خرابی کی اصلاح کرو، مثلاً حب دنیا میں کم و بیش سب ہی مبتلا ہیں۔ پہلے اس کی اصلاح کرنی چاہیے اس کا سبب بجز جہالت و غضب کے اور کچھ نہیں۔

دنیا کی محبت کا علاج | تھوڑی دیر کے لئے مان لو کہ تمہاری عمر سو برس کی بھی ہوئی اور تمہیں تمام روئے زمین کی سلطنت

بھی مل گئی مگر پھر آخر فنا ہونا ہے اور غمغریب وہ دن آنے والا ہے کہ نہ تم رہو گے اور نہ سلطنت و ملک رہے گا۔ سب تو فنا ہو جائیں گے مگر ابدی سلطنت جس کے ختم ہو جانے کا کوئی وقت ہی نہیں، تمہارے ہاتھ سے ضرور جاتی رہے گی۔

ابد یعنی خلود و دوام کا تصور | اگر خلود و دوام کی مقدار تمہارے خیال میں نہ آئے تو یوں تصور کرو کہ تمام دنیا اس کنارے

پر گناہ کرتی ہے اور ایک پرندہ پورے ایک ہزار برس میں اس بھری ہوئی

دنیا میں سے دانے اٹھا لیتا ہے تو ہزار سال میں اناج کا ایک ایک دانہ اٹھانے پر بھی ایک نہ ایک دن یہ دنیا اناج سے ضرور خالی ہو جائے گی۔ لہذا یہ مدت بھی ابد و دوام کے نام سے موسوم نہیں ہو سکتی کہ ابد و دوام اس مدت سے بھی زیادہ ہے کیونکہ وہ تو اس مدت کا نام ہے جس کی کہیں انتہا ہی نہیں پھر بھلا اس عارضی اور فنا ہو جانے والی سلطنت کی جانب توجہ کرنا اور ابدی و دائمی ملکیت سے بے پرواہ اور مستغنی بننا نفس نے کیوں پسند کر لیا پھر یہ بھی سوچو کہ ذرا اسی دنیا کی معمولی تجارت میں کسی کسی مصیبتیں اٹھا لیتے ہو اور طلب ریاست کیسے کیسے دشوار سفر اختیار کر لیتے ہو حالانکہ ان مصیبتوں اور دشواریوں کے بعد بھی مال اور ریاست کا ملنا مہووم ہے ممکن ہے کہ اس سے پہلے ہی موت آجائے اور تجارت کا نفع اور سفر کا غلام دیکھنا نصیب نہ ہو یا اگر ریاست بھی مل جائے تو ممکن ہے کہ وہ عیش و آرام اور سکون و اطمینان حاصل نہ ہو جو ریاست سے مقصود ہوتا ہے۔ بہر حال ایسی مہووم دنیوی راحت کی توقع پر یہ صعوبتیں اور مصیبتیں تم کو گراں نہیں گزریں کیونکہ اپنے خیال میں جتنی عمر اپنی سمجھے ہوئے ہو اس کے مقابلے پر اس تکلیف و محنت کے ایک یا دو برس کی کوئی حقیقت نہیں سمجھتے ہو اور خیال کرتے ہو کہ ایک برس سفر میں رہنے کی تکلیف کے سبب عمر بھر کا عیش مل جائے گا حالانکہ جو نسبت تمہاری بلکہ تمام دنیا کی عمر کو ابد اور دوام کے ساتھ ہے اس کا ایک کرشمہ بھی ایک برس کو تمہاری خیالی عمر کے ساتھ حاصل نہیں۔ پس اگر دنیا کی زندگی کو آخرت کی ابدی نعمت کے حاصل کرنے میں صرف کرو اور چند روزہ محنت اور تکلیف کو وہاں کی دائمی لذت کے لئے گوارا کرو تو کیا مشکل ہے۔

نفس کا دھوکہ | نفس نے ایک شوشہ چھوڑ دیا ہے اور دھوکہ میں ڈال رکھا ہے کہ غفلت کئے جاؤ اور کہتے رہو کہ خدا کریم ہے، معاف کرنا ہے،

سب کچھ بخش دے گا اور عمل کئے بغیر ہمیں جنت میں بھیج دے گا۔ اور تجارت میں ایسا کیوں نہیں خیال کرتے کیا آخرت کا خدا کوئی اور ہے اور دنیا کا کوئی اور۔ اور جب دونوں کا خدا ایک ہے تو دنیا کمانے کے متعلق اپنے ہاتھ پاؤں توڑ کر گھر میں کیوں نہیں بیٹھتے اور کیوں نہیں خدا پر بھروسہ کرتے کہ جب وہ رزاق اور قادر ہے تو بغیر محنت کئے بھی ہمارا پیٹ بھر دے گا اور کیوں نہیں اس سے امید رکھتے کہ وہ کسی دیرانے کا خزانہ تم کو خواب میں دکھلا دیں گے جس سے بلا محنت تم مالا مال ہو جاؤ گے۔

پس ایسا ہی آخرت کے متعلق سمجھو کہ **بے محل توقع شیطانی دھوکہ ہے** | خراب اعمال اور بد کاریوں پر معافی و

منفرت کی توقع رکھنا اس سے بھی زیادہ پرکار اور عبث ہے کیونکہ حق تعالیٰ عساف فرما چکا ہے (انسان کو وہی ملے گا جو وہ کرے گا اور متقی بندے فاسق اور فاجر لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے اور دنیا کے معاملات میں تو اسباب کے اختیار کرنے کو ضروری بھی نہیں فرمایا بلکہ ان سے بے توجہ بنایا اور فرمایا کہ کوئی جاندار زمین پر چلنے والا ایسا نہیں ہے جس کا رزق ہمارے ذمہ نہ ہو، پھر تعجب ہے کہ دنیا کمانے میں تو خدا پر بھروسہ نہیں اور آخرت میں بد اعمال کی معافی پر بے جا توقع رکھ کر اپنا دین برباد کر رہے ہو۔ یاد رکھو کہ یہ شیطانی دسوسہ ہے جس نے مخلوق کو تباہ اور اعمال سے کاہل بنا کر عبادت و طاعت سے روک رکھا ہے۔

اگر تم کہو چونکہ دنیوی **غیب پر ایمان و یقین حاصل کرنے کا طریقہ** | معاملات کے نتائج

تو ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور رات دن تجربہ کرتے ہیں مگر آخرت کے معاملات میں سے کوئی واقعہ بھی کسی نے مشاہدہ نہیں کیا۔ لہذا دنیا کمانے میں رغبت ہوتی ہے اور

دین کی طلب میں غفلت ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اگر حق تعالیٰ تمہارے قلب کی آنکھیں روشن فرما دے اور تم صاحب بصیرت بن جاؤ تو پھر دینی امور کے انجام بھی دنیا ہی کی طرح تمہارے مشاہدے میں آجائیں گے اور اگر یہ بصیرت حاصل نہ ہو تو بصیرت والوں یعنی انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام کے ارشادات ان کے حالات اور واقعات پر غور کرو گے تو تم کو آخرت پر سچا یقین اور قلب کو امور غیبیہ پر سکون و اطمینان حاصل ہو جائے گا کیونکہ جو شخص اللہ کا ہوا سے چلبیسے کہ وہ کسی آنکھوں والے کا تابع ہو کر چلے کیونکہ راستہ کی اونچ نیچ اور منزل مقصود تک پہنچنے والی سڑک اسی کو نظر آرہی ہے۔ اگر طب کے اندر تم کو دخل نہ ہو اور بیمار ہو جاؤ تاؤ کہ اس وقت طبیب کے کہنے پر تم کو چلنے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ خصوصاً اگر کوئی ایسی صورت ہے کہ کسی مرض میں تمام اطباء کا اتفاق ہو تو اس میں شک نہیں کسی قسم کا شک بھی نہ ہوگا۔

اس ہی حال عقائد کا سمجھو کہ حضرات انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام اور تمام اہل بصیرت روحانی طبیب ہیں اور وہ سب کے سب اس پر متفق ہیں کہ آخرت ضرور آنیوالی ہے اور اس چند روزہ زندگی کے نیک و بد اعمال کا بدلہ ضرور ملنے والا ہے۔ لہذا اس میں شک کرنے کی گنجائش ہی نہیں۔

روح انسانی کی حقیقت | روح کے متعلق عہد قدیم سے ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ تحقیقات جاری ہے۔ لیکن یہ واقعہ ہے کہ روح

کی اہل کہنہ اور حقیقت آج تک کسی کو معلوم نہ ہو سکی اور نہ غالباً ہو سکے گی۔ آیات قرآنیہ سے روح کے متعلق چند نظریات پر روشنی پڑتی ہے۔ ۱۔ اس مادی جسم کے علاوہ انسان میں کوئی اور چیز موجود ہے جس کو روح کہا جاتا ہے۔

اس کے موجود رہنے سے انسان زندہ رہتا ہے اور اس کے نکل جانے سے آدمی مر جاتا ہے۔
وہ عالم امر کی چیز ہے اور خدا کے حکم اور ارادہ سے ظاہر ہوتی ہے۔

۲۔ روح کے لئے کچھ صفات ہیں جیسے علم و شعور وغیرہ اور وہ بتدریج کمال کو پہنچتی ہیں اور ان ارواح میں حصول کمال کے اعتبار سے تفاوت اور اختلاف ہے۔
۳۔ اس کے یہ کمالات ذاتی نہیں بلکہ وہاب حقیقی کے عطائے ہوئے ہیں اور محدود ہیں۔

۴۔ کتنی ہی کامل روح ہو مگر حق تعالیٰ کو یہ قدرت حاصل ہے کہ جس وقت چاہے اس سے کمالات کو سلب کر لے اگرچہ وہ اپنے فقیل و کرم سے ایسا نہ کرے۔
یہود نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے امتحان دریافت کیا کہ روح کیا چیز ہے؟
اس پر حق تعالیٰ نے آیتہ نازل فرمائی یسئلونک عن الروح قل الروح من امر ربی
وما اوتیسیم من العلم الا قلیلاً یعنی روح امر ربی سے ہے تم اس کو سمجھ نہیں
سکتے کیونکہ تمہیں علم نہایت قلیل دیا گیا ہے۔

موضح الفکرین میں حضرت شاہ عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں :-
حق تعالیٰ نے کھول کر اور واضح طور پر روح کو بیان نہیں فرمایا کیونکہ ان میں سمجھنے کا حوصلہ
نہ تھا، اس قدر جاننا کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک چیز بدن میں آ پڑی، وہ جی اٹھا،
اور جب نکل گئی تو وہ مر گیا۔

درحقیقت روح دو ہیں: ایک روح حیوانی اور دوسری روح انسانی روح
حیوانی مادیات سے بنتی ہے اس طرح کہ غذا معدہ میں ہضم ہوتی ہے اس سے اخلاط پیدا
ہوتے ہیں اور اس کے بعض اجزاء فضلہ ہو کر خارج ہو جاتے ہیں جن کو پیشاب یا خانہ اور

بلغم وغیرہ کہلاتا ہے اور خون قلب کی طرف روانہ ہوتا ہے اور وہ قلب کی گری سے پکے جاتا ہے اس سے روح حیوان بنتی ہے اسی کو روح ہوائی بھی کہا جاتا ہے۔ درحقیقت روح حیوانی بخار طیف کا نام ہے۔ طب اور تصوف دونوں اس میں اثر انداز ہوتے ہیں۔ طب دواؤں سے اور تصوف عبادات و اخلاق کے اعتبار سے۔

روح انسانی بخارات سے پیدا نہیں ہوتی وہ ایک مستقل چیز ہے جو عالم علوی سے اتاری جاتی ہے اور وہ روح حیوانی پر اس طرح مسلط کر دی جاتی ہے کہ وہ اس پر راکب ہو جاتی ہے اور وہ روح حیوانی اس کے لئے مرکب بن جاتا ہے۔ حال یہ کہ روح حیوانی غذا کے عرق کھینچنے کے وقت نکلتی ہے عسی دوا میں ہوتی ہیں۔ ویسا ہی عرق اور بخار اس میں سے نکلتا ہے۔ اسی طرح روح حیوانی غذاؤں کا خلاصہ اور عرق ہوتا ہے۔ برخلاف روح انسانی کے کہ اس میں اثر اخلاق اور اعمال کا ہوتا ہے اسی سے کہا جاتا ہے کہ روح انسانی میں انصبغ ہوتا ہے۔

متکلمین کہتے ہیں کہ روح ایک جوہر ہے جو جسم میں حلول کئے ہوئے ہے۔ یعنی جس طرح آگ چنگاری میں حلول کئے ہوئے ہے اسی طرح روح جسم میں حلول کئے ہوئے ہے۔ روح حال اور جسم محل ہے۔ یہ معاملہ روح حیوانی میں ہوتا ہے۔ چلنا پھرنا اور کام کاج کرنا یہ سب روح حیوانی کی کیفیات ہیں۔ متکلمین نے اسی پر اتفاق کیا ہے۔

روح انسانی جو عالم بالا سے آتی ہے اس کے متعلق آیات بحث یہ ہے کہ وہ مرکب ہے یا بسیط۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض ارواح پر خیر کا غلبہ ہوتا ہے اور بعض پر شر کا، بلکہ ایک ہی آدمی پر ایک وقت میں خیر غالب ہوتا ہے تو دوسرے وقت میں اس پر شر کا غلبہ ہوتا ہے اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ روح انسانی خیر و شر سے مرکب ہے۔ ظاہر ہے آدمی میں

عناصر اربعہ کا علم ہو اس کی مختلف کیفیات ہی سے ہوتا ہے ہم نے آدمی میں عناصر کو نہیں دیکھا لیکن اس پر کبھی حرارت کبھی برودت اور کبھی مائیت اور کبھی پیوست کا غلبہ ہوتا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ان مختلف عناصر سے مرکب ہے۔ ٹھیک اسی طرح روح کے احوال مختلف ہوتے رہتے ہیں۔ کبھی خیر کا غلبہ اور کبھی شر کا ہوتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ روح انسانی ملکیت کا بھی مخزن ہے اور شیطانیت کا بھی اور یہ نیرو و شر سے مرکب ہے۔ اس ساری بحث کا حاصل یہ ہے کہ روح انسانی عالم ارواح سے اترتی ہے اور روح حیوانی پر قبضہ کر لیتی ہے۔

امام ابن تیمیہؒ وغیرہ نے روح کے متعلق بہت سے اقوال نقل کئے ہیں۔ شیخ شہاب الدین سہروردی اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہما اللہ نے اس کی کچھ تفصیل بیان کی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ روح انسانی درحقیقت مادیات سے مخلوق نہیں بلکہ وہ عالم امر کی چیز ہے تمام ارواح عالم ارواح میں چھاؤنی کی طرح موجود رہتی ہیں ان کے کچھ احوال اہل تصوف و راویا باللہ بیان کرتے ہیں۔ چنانچہ سیدی عبدالعزیز دباغ فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے مجھ کو سیر کرائی میں نے دیکھا کہ شہر کی مکھڑوں کی طرح ارواح کے خانے ہیں، ان میں وہ رہتی ہیں۔ بعض شقی ہیں اور دوسری سعید ہیں، ان میں انصباغ کی اہلیت اور صلاحیت ہے۔ بعض ارواح پر مختلف رنگ تھے، اور بعض پر صرف ایک ہی رنگ تھا۔ جو ارواح دنیا میں آچکی ہیں ان پر اعمال کی وجہ سے مختلف رنگ تھے اور جو ابھی دنیا میں نہیں آئیں ان کے رنگ زیادہ نہ تھے بلکہ ایک ہی رنگ تھا۔

دنیا میں جس طرح کے اعمال خیر و شر کے اسی کے موافق شقاوت و سعادت

میں وہ بتلا رہی ہیں۔

عالم ارواح سے منتقل ہو کر جب کوئی روح دنیا میں آتی ہے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ چنانچہ تبریزیؒ اپنی کتاب میں کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جب کسی روح کو دنیا میں بھیجا جاتا ہے اور وہ مال کے پیٹ میں جنین میں داخل ہوتی ہے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے جس طرح جیل میں داخل ہونے سے ہر شخص گھبراتا اور تکلیف محسوس کرتا ہے۔ واصل روح انسانی کو عالم بالا سے لا کر روح حیوانی کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے۔ وہ بندش جب تک رہتی ہے، وہ روح وہاں رہتی ہے بعض کی بندش سخت ہوتی ہے اور بعض کی کمزور۔ نزع کے وقت ملک الموت اس بندش کو کاٹ دیتا ہے۔ آدمی کی موت کے وقت روح حیوانی بالکل فنا نہیں ہو جاتی بلکہ تھوڑی اس کے ساتھ جاتی ہے اور روح انسانی کچھ حصہ روح حیوانی کا اپنے ساتھ لے جاتی ہے، اور یہ روح حیوانی مادیات کی وجہ سے تکلیف اور راحت محسوس کرتی ہے۔

شیخ ابن عربیؒ نے اپنی مشہور کتاب فتوحات مکیہ اور فصوص الحکم میں اس کی کافی تشریح کی ہے لیکن ہمارا اس کو سمجھنا اور روح کی حقیقت تک رسائی نہایت دشوار ہے، کیونکہ ہم معنوی اور مخفی چیزوں کو محسوسات کی نظر اور مثالوں سے سمجھنے پیرا اور اس کی کوئی نظیر محسوسات میں پائی نہیں جاتی۔ لہذا اس کے سمجھنے میں دشواری ہوتی ہے جس طرح جسم کے اعضاء ہیں، بعینہ اسی طرح روح کے اعضاء ہیں اور ان کی مختلف کیفیات ہیں جس طرح تمام انسانوں کے اعضاء یکساں نہیں، اسی طرح تمام ارواح کے اعضاء بھی یکساں نہیں ہوتے۔

دار تکلیف اور ثواب و عقاب کا تعلق انسان سے ہے اور انسان نام ہر روح انسانی

اور روح حیوانی اور جسم کے مجموعہ کا مگر اصل چیز روح انسانی ہے چونکہ دوسرے دو یعنی جسم اور روح حیوانی بھی اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اس لئے ان پر بھی اثر ہوتا ہے۔ روح انسانی کی تکلیف سے روح حیوانی اور جسم بھی متاثر ہوتا ہے اور تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ لہذا اولاً عذاب کا تعلق روح انسانی سے اور ثانیاً اور بالعرض جسم اور روح حیوانی سے ہوتا ہے اور جب روح حیوانی کا تعلق جسم سے نہ رہے گا تو جسم پر مطلق اثر نہ ہوگا۔ پس جبکہ موت طاری ہوتی ہے تو روح حیوانی کا ایک بڑا حصہ روح انسانی کے ساتھ جاتا ہے کیونکہ دنیا میں روح حیوانی مرکب ہے۔ روح انسانی کا اور جسم مقرر ہے روح حیوانی کا۔

حاصل یہ ہے کہ بالذات عذاب روح انسانی کو ہوتا ہے کیونکہ درحقیقت وہی عقائد فاسدہ اور اعمال قبیحہ کی مرکب ہوتی ہے مگر روح حیوانی چونکہ روح انسانی کے ساتھ جاتی ہے اس لئے روح انسانی کے معذب ہونے سے روح حیوانی بھی معذب ہوتی ہے تو اولاً روح انسانی ہے اور تبعیت کی وجہ سے روح حیوانی شریک ہوگی جس طرح دنیا میں جسم بھی شریک تھا اسی طرح سوتے وقت روح حیوانی کا ایک شعبہ روح انسانی کے ساتھ جسم سے نکل جاتا ہے، روح حیوانی تمامہ نہیں نکلتی، اگر نکل جائے تو پھر ہضم کس طرح ہو، سانس کس طرح لی جائے۔

پس روح انسانی مرکب ہے خیر و شر سے چھٹا کہ اس کے آثار اور کیفیات سے معلوم ہوتا ہے۔ یہ عناصر سے مرکب نہیں، بلکہ مجرد ہے، یوم الست میں تمام ارواح سے فرمایا گیا ہے الست بریکم قالوا بنے حق تعالیٰ نے دنیا میں آنے سے پہلے تمام ارواح کو تعلیم دی اور سب نے حق تعالیٰ کی ربوبیت کی تعلیم کو قبول کیا

نفس کا اطلاق بھی دو چیزوں پر ہوتا ہے۔ کبھی اس کو ذاتِ برافیل باقی ہے جو روح انسانی حیوانی دونوں کا مجموعہ ہے اور کبھی اس کا اطلاق ایک لطیفہ پر بھی ہوتا ہے۔ یہ نفس عناصرِ اربعہ سے پیدا ہوتا ہے اور قاعدہ ہے کہ ہر چیز مائل الی الاصل ہوتی ہے خواہشات اور غضب دونوں چیزیں نفس میں پیدا ہوتی ہیں۔

چونکہ روح حیوانی عناصرِ اربعہ سے پیدا ہوتی ہے اور ہر عنصر کا ایک تقاضہ ہے اس غضب اور بہمیت کے آثار روح حیوانی میں پیدا ہوتے ہیں۔ اگر کسی شخص میں نار کا سما وہ غالب ہوگا تو اس پر قوتِ غضبیہ کا غلبہ ہوگا اور مائیت کے غلبہ سے قوتِ شہوانی کا غلبہ ہوگا اور اس کا مقتضی بہمیت کا غلبہ ہے یعنی زیادہ کھانا پینا بہمیت ہے۔ لہذا اولاً قاب میں ارادہ ہوتا ہے پھر حرکت ہوتی ہے اور پھر فعل ہوتا ہے اس طرح روح انسانی آمر ہوتی یعنی وہ قلب کو حکم دیتی ہے پھر اعضاء کو پھر فعل سرزد ہوتا ہے۔

قلب بھی دو ہیں ایک صنوبری اور ایک حقیقی قلب صنوبری درحقیقت محکوم ہے روح کا اور یہ قلب آدمی کے جسم ہی میں ہے۔ قلب صنوبری مادی اور جسمانی ہے اور قلب حقیقی ہائیک قطعہ ہے روح کا اس لئے خذاب کی صورت میں معذب تو سب ہیں لیکن درجہ بدرجہ انسان کا دنیا میں آنے سے مقصد کیا ہے اپنے نفس کے امراض کو معلوم کر کے اصلاح کرنا یا حقائقِ شرکیہ ایک شخص مرض کو معلوم نہ کر سکا اور دوا شروع کر دی اور دوسرا مرض کو معلوم کر کے دوا کرتا ہے تو فائدہ کس کو ہوگا ؟

اسی وجہ سے قرآن پاک نے اس طرف توجہ دلائی ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون جس علاج کے لئے ہم پیدا کئے گئے ہیں اس مرض کو معلوم کر کے علاج کرنا چاہئے حقائقِ اشیاء سے ہم کوئی اصلاح نہ کر سکیں گے۔

علم تصوف میں بھی حقائق کے تین شعبے ہیں۔ ریاضت، علم حقائق اور اتصال باللہ۔ بعض لوگ حقائق کی طرف متوجہ ہوئے تو انکشاف ہوا مگر دور جا پڑے اسی وجہ سے قرآن پاک نے اختصار کر کے قُلْ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي کہا اور امر ربی میں حقیقت بتلاویٰ لیکن ہماری اہل بیماری اس سے دور نہ ہو گی ہم کو تو اس علاج کی طرف توجہ کرنا ہوگی جو نافع مقصود ہو۔

احتیاط اور عقل بھی فکر آخرت کو مفید ہے | اگر کسی کھانے کے متعلق اختلاف ہو کہ اس میں زہر ہے کہ نہیں

اور تم یقین بھی کرو کہ اس میں زہر نہیں تب بھی احتیاط کا تقاضہ ہے کہ اس کو نہ کھاؤ، کیونکہ اس کے نہ کھانے میں کوئی حرج نہیں، صرف تھوڑی لذت چھوڑنی پڑتی ہے اور مبادا اس میں زہر ہوا تو موت واقع ہو جائے گی۔

اسی طرح اگر کسی کو آخرت کا یقین نہیں بھی ہے تب بھی تعلقات کے کم کرنے میں راحت ہے اور زیادتی میں مصیبت اور پریشانی۔

مہتمم

قلب کی اخلاق محمودہ سے زمین

توبہ کا بیان | گناہ گار بندہ کی توبہ سے حق تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ مسلمانو! تم سب اللہ سے توبہ کرو، بے شک وہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے گناہ کے بعد توبہ کر لی وہ ایسا ہو گیا جیسے گناہ ہی نہیں کیا۔

حق تعالیٰ کو بندہ کی توبہ سے خوشی کا اندازہ لگانے کے لئے مسافر اور اونٹنی والی حدیث کی مثال دیکھنا چاہیے۔

توبہ کے معنی رجوع کرنے اور بعد سے قریب کی جانب لوٹ آنے کے ہیں، مگر اس کے لئے بھی ابتدا اور انتہا ہے،

توبہ کے معنی و مقصد | ابتدا توبہ ہے کہ قلب پر نور معرفت کی شعاعیں پھیل جائیں اور دل کو اس بات کی پوری آگاہی حاصل ہو جائے کہ گناہ سم قاتل اور تباہ کن شے ہے اور پھر خوف و ندامت پیدا ہو کر

گناہ کی تلافی کرنے کی سچی اور خالص رغبت اتنی پیدا ہو جائے کہ جس گناہ میں مبتلا تھا اس کو فوراً چھوڑ دے اور آئندہ کئے لئے اس گناہ سے بچنے اور پرہیز کرنے کا مصمم قصد کرے اور اس سے یہاں تک ہوسکے گزشتہ تقصیر و کوتاہی کا تدارک کرے جب ماضی مستقبل اور حال تینوں زمانوں کے متعلق توبہ کا یہ شرہ پیدا ہو جائے گا تو توبہ کا وہ کمال حاصل ہو جائیگا جس کا نام توبہ کی انتہا ہے۔

توبہ کا وجوب ہر بشر اور مومن پر مسلمانوں کو مخاطب فرمایا گیا ہے کہ:
 اے ایمان والو!۔ تم سب توبہ کرو تاکہ فلاح پاؤ۔

ہر فرد بشر پر عقلاً توبہ کا وجوب اس لئے ہے کہ آدمی چار قسم کی صفات مذمومہ کا حامل ہے۔

- اول: حرص و شہوت اور فسق و فجور جو بہائم کی خصلت ہے۔
  - دوم: غصہ، حسد، بُعْد اور بغض و عداوت جو درندگی کی خاصیت ہے۔
  - سوم: نکر و فریب اور دھوکہ دہی جو شیطانی اخلاق ہیں۔
  - چہارم: کبر و نخوت، تعالیٰ و تفاخر، حُب مدح، حُب جاہ، حکمرانی و سلطنت، حکومت نشان، غلبہ اور عزت کی طلب اور یہ سب ربوبیت کی صفات ہیں۔
- اپنے اپنے موقع پر ان کا غلبہ اور ظہور ضرور ہوتا ہے لہذا ہر انسان پر توبہ ضروری ہے۔ تاکہ وہ حد اعتدال میں رہ سکے اور کئے ہوئے گناہوں کی تلافی ہو سکے۔

۱۔ عام لوگوں کی توبہ ظاہر گناہوں سے ہوا کرتی ہے۔

۲۔ صاحبین کی توبہ باطنی گناہوں اور مذموم اخلاق سے۔

۳۔ متقین کی توبہ شک و شبہ میں مبتلا ہونے سے

۴۔ مجبین کی توبہ اس غفلت سے جس نے ذکر الہی کو کسی لمحہ بھلا دیا۔

۵۔ عارفین کی توبہ اس مقام سے ہوتی ہے جس پر وہ فائز ہوتے ہیں مگر اس کے اوپر

دوسرا مرتبہ ہے جس پر ان کو پہنچنا چاہیے اور چونکہ حق تعالیٰ کے قرب کے مراتب و

مقامات غیر متناہی ہیں اس لئے عارفین کی توبہ کا بھی کوئی مستہی نہیں اور نہ اس کے خاتمہ کا کوئی وقت ہے۔

شرائط توبہ پوری ہو جانے پر اس کی قبولیت میں شک نہیں ^{انسان کا قلب}

آئینہ کے مانند ہے جس پر خواہشات نفسانیہ اور حرص و ہوا کے باعث غبار جم جاتا ہے یا گناہ

کی وجہ سے سیاہی چھا جاتی ہے اور نیک کام جو بنزلہ نور کے ہیں، اپنی روشنی و چمک دیکھ

اس تاریکی کو دور کر کے آئینہ قلب کی صیقل کرتے رہتے ہیں۔ اس لئے انسان جب نادم و پشیمان

ہو کر حق تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو گا تو ضرور ایسی حالت ہوگی جیسے میلے کپڑے پر صابن لگانے سے

ہوتی ہے۔ اگر صابن باقاعدہ لگایا گیا ہو تو کوئی وجہ نہیں کہ میل نہ اترے، اسی طرح اگر دل خلص

و توبہ کے ساتھ حق تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو رہا ہے تو ممکن نہیں کہ قلب میں صفائی و انشراح اور

تجلیات معرفت کی استعداد و قابلیت پیدا نہ ہو، اگر بعض بزرگوں کو قبولیت توبہ میں شک

اور تردد ہے تو وہ صرف اس وجہ سے کہ شرائط توبہ متحقق ہوئیں یا نہیں۔ جیسے کوئی شخص سہل

استعمال کرنے پھر بھی اس کو کھتواں کے آنے میں شک ہو تو یہ شک ہوا کے دست آور ہونے میں نہیں بلکہ اس میں

شک ہے کہ سہل کی شرائط پوری طرح ادا ہو چکی ہیں یا نہیں، یعنی دوا کے اجزاء پوری

تعداد میں تھے، یا کم و بیش اور اسہال موسم و وقت کے مناسب بھی تھا یا نہیں تھا۔ اور اگر

ان تمام امور میں اطمینان ہو تو پھر دستوں کے آنے اور غلیظ مادہ کے خارج ہو جانے میں بھی شک نہ ہوگا اسی طرح اگر توبہ کے تمام شرائط جمع ہو جانے کا پورا یقین ہو جائے تو پھر اس کی قبولیت میں شک ہونے کے کوئی معنی ہی نہیں ہیں۔

مرض غفلت بدنی امراض سے بڑھا ہوا ہے | غفلت کا باطنی مرض بخار لڑھ اور پھوڑے پھنسی وغیرہ

جسم کے ظاہری امراض سے کہیں زیادہ بڑھا ہوا ہے اس کی چند وجوہ ہیں۔

۱۔ بدن کے امراض نظر آتے ہیں اور غفلت کا اندرونی مرض نظر نہیں آتا۔
۲۔ غفلت کے باطنی مرض کا انجام انسان نے دیکھا نہیں بخلاف بدنی امراض کے کہ ان کا نتیجہ اس کے تجربہ میں آتا ہے۔

۳۔ باطنی مرض کے طبیب مفقود ہو گئے، قلبی امراض کے اطباء علماء شریعت اور عقلاء زمانہ تھے اور اب ان میں بہت سے خود باطنی بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں جب ان کو اپنے ہی علاج کی فکر نہیں تو وہ دوسروں کا علاج کیا کریں گے۔

طیب خود مریض بن گئے اور علماء طالبان دنیا بن گئے، سب سے زیادہ مہلک مرض دنیا اور مال کی محبت ہے اور اس زمانہ پر آشوب میں سب سے زیادہ اس مرض کے اندر علماء ہی گرفتار نظر آتے ہیں یہی وجہ ہے کہ دوسروں کو دنیا کی محبت سے روکنے اور منع کرنے کی ان کو جرأت نہیں ہوتی بلکہ اپنی رسوائی کے اندیشے سے وہ یہ بھی نہیں ظاہر کر سکتے کہ دنیا کی محبت بُری چیز ہے اور یہ باطنی امراض ہیں سے ایسا مہلک مرض ہے جس سے جاں بری دشوار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ مرض لا علاج ہو گیا، جب طاعون، یا وبائی امراض عام طور پر پھیل جاتیں اور دوا کا نشان و پتہ بھی نہ مل سکے اور طبیب خود اسی مرض کے مریض ہوں تو بھلا اس

سے نجات کیونکر حاصل ہوگی۔ سب سے زیادہ مصیبت یہ ہے کہ ان روحانی طبیبوں یعنی علماء کی دیکھا دیکھی عوام الناس کو محبت دنیا کی رغبت بڑھ گئی اور پرہیزگاروں کی طرف توجہ کر رہی کوئی سبیل بھی باقی نہیں رہی کیونکہ ان ہی جھڑپوں کی تقلید کی جاتی ہے اور عام آدمی انہی کو اپنا پیشوا اور مقتدار سمجھتے ہیں جب انہی کو محبت دنیا میں گرفتار دیکھیں گے تو پھر اس کو اچھی بات سمجھ کر کیوں نہ اذکار کریں گے تو پھر اصلاح کی کیا صورت ہو سکتی ہے۔ ہاں فحش کہ جن کو طبیب بنا کر دنیا میں بھیجا گیا تھا وہ خود گمراہ ہو کر دوسروں کا راستہ بدلنے کے درپے ہو گئے گویا یہ شیریں چٹہ کے دہانے پر پتھر بن کر اڑ گئے کہ نہ خود پانی پیئیں اور نہ دوسروں کو پینے دیں۔ اے کاش! دہانے سے یہ پتھر سرک جائے اگر وہ خود ناقابل ہیں تو چشمہ کا دہانہ کیوں روکے ہوئے ہیں ہٹ جائیں تاکہ دوسرے تشنہ کام تو سیراب ہو جائیں۔

۱۔ گناہ پر اصرار ہونے اور توبہ نہ کرنے کی وجوہ اور ان کا علاج

حق تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہے وہ گناہ کے کرتے ہی فوراً نہیں ملا کرتی، لہذا اس کی خشیت دل میں نہیں ہوتی اور گناہ پر اصرار ہونے لگتا ہے۔

اس کا علاج یہ ہے کہ تم سوچو اور غور کرو جو چیز ایک نہ ایک دن ضرور مٹنے والی ہے۔ وہ نہایت قریب ہے اس سے غفلت حماقت نہیں تو اور کیا ہے؟ سوچو کہ آئندہ کے افلاس کے اندیشہ سے معاش کے حاصل کرنے کی فکر میں کیسے کیسے دور دراز کے سفر اور مصائب برداشت کرتے ہو مگر آخرت کی پائیدار زندگی کا اتنی بھی فکر نہ ہو جتنی دنیا کی ہے حالانکہ یہ بہت جلد ختم ہو جانے والی اور ناپائیدار زندگی ہے۔

۲۔ نفس کو اپنی مرغوب خواہشوں اور لذتوں میں مزہ آرہا ہے لہذا ان کا چھوڑنا اسکو

گراں گزرتا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ سوچو اور تکرار کرو کہ نفس ناپائیدار دنیا میں جب لذت اور خواہش کو چھوڑنا گوارا نہیں کر سکتا تو آخرت کی پائیدار تکلیف اور عذاب خداوی کس طرح برداشت کرے گا۔ کیا خدا اور رسولؐ کے وعدہ و وعید کا یقین نہیں ہے، طیب اور ڈاکٹر اگر کسی چیز کو مفید صحت بتا دیتا ہے تو ہم اس پر کاربند ہوتے ہیں مگر اللہ اور رسولؐ نے جس چیز کو مفید و سالم بتا دیا ہے اس سے غفلت ہے۔

۳۔ نفس نے کاہلی کا سبق پڑھا دیا اور یہ شوشہ چھوڑ دیا ہے کہ توبہ کی ایسی جلدی ہی کیا ہے آج نہیں کل کرینگے غرض اسی طرح دن پر دن گزرتے رہتے ہیں اور توبہ کی توفیق نہیں ہوتی اور بالآخر موت آجاتی ہے اس کا علاج یہ ہے کہ سوچو موت کا وقت معلوم نہیں کب آجائے۔ کیا معلوم کہ زندگی کا یہی سال آخری سال ہو اور یہی مہینہ آخری مہینہ ہو اور یہی ہفتہ اور یہی دن بلکہ یہی ساعت آخری ساعت ہو۔

نیز یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ جب نفس کو لذت کا چھوڑنا آج دشوار ہو رہا ہے تو کل جب شہوت کی لذت اور مضبوط ہو جائے گی کیونکہ چھوڑ سکے گی جس درخت کو آج نہیں اکھاڑ سکتے ہو اس کو آئندہ سال کس طرح اکھاڑو گے جبکہ جڑیں درخت کی زیادہ مضبوط ہو جائیں گی۔ اور تمہاری تو مضحکہ اور کمزور ہو جائے گی۔

۴۔ نفس نے فریب اور دھوکہ میں مبتلا کر دیا ہے کہ حق تعالیٰ غفور و رحیم ہے اس کو ہمارے گناہوں کی کیا پرواہ وہ سب معاف کر دے گا۔ سوچو اور غور کرو کہ حق تعالیٰ کا وعدہ حسن طرح سچا ہے اسی طرح وعید بھی سچی ہے جہاں پر جنت اور مغفرت کا وعدہ ہے وہیں پر غفلت اور بدعملی پر جہنم اور عذاب کی وعید بھی تو ہے۔

معاذ اللہ اگر قیامت کے ہونے اور معاملہ آخرت کے پیش آنے میں شک و شبہ ہو

اس کا علاج یہ ہے کہ اپنے ایمان اور اعتقاد کی درستی کی فکر کرتا پایہٴ اور میں۔

صغیرہ گناہ پر اصرار کبیرہ سے زیادہ مضر ہے | یوں تو تمام گناہوں سے توبہ کرنا ضروری ہے مگر کبیرہ گناہوں سے

توبہ کرنا نہایت ضروری ہے اور چونکہ صغیرہ گناہ بھی اصرار کرنے سے کبیرہ ہو جاتا ہے بلکہ صغیرہ گناہ جب بار بار کیا جاتا ہے تو قلب کو زیادہ سیاہ کر دیتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی سخت پتھر پر پانی کا ایک ایک قطرہ متواتر ٹپکنا اور کہیں ایک بار گی موسلا دھار مینہ کا برسنا کہ ایک قطرہ باوجودیکہ حقیر اور بہت ہی بے وقعت چیز ہے مگر بار بار پڑنے کی وجہ سے ایک نہ ایک دن پتھر میں سوراخ کر دے گا۔ برخلاف موسلا دھار بارش کے کہ اگرچہ کئی لاکھ قطروں کا مجموعہ ہے مگر ایک بارگی برسنے سے اس کا وہ اثر نہ ہو گا جو ایک قطرہ نے آہستہ آہستہ کر دکھایا تھا۔ اسی طرح چھوٹا گناہ آہستہ آہستہ قلب پر جو اثر کرتا رہتا ہے وہ کبیرہ گناہ کے ایک بارگی اثر کی بہ نسبت بہت ہی اندیشہ نہا ہوتا ہے اور اس کی چند وجوہ ہیں۔

۱۔ صغیرہ گناہ کی اہمیت ذہن میں نہیں ہوتی اور اس کو معمولی گناہ سمجھ کر بے پرواہی کی جاتی ہے۔

۲۔ صغیرہ گناہ کو بسا اوقات انسان نعمت سمجھتا ہے اور خوش ہوتا ہے چنانچہ لوگوں کو اکثر کہتے سنا گیا ہے کہ دیکھا میں نے اس کو کیا جواب دیا کیا بدلہ لیا، کیسی آبروریزی کی؟ کیا دھوکہ دیا اور ظاہر ہے کہ ان گناہوں پر خوش ہونا زیادہ مضر اور قلب کو زیادہ سیاہ کرنے والا ہے۔

۳۔ گنہگار آدمی حق تعالیٰ کی پردہ پوشی کو اپنی کرامت اور بزرگی سمجھنے لگتا ہے یعنی یہ خیال کرتا ہے کہ میں خدا کے نزدیک صاحب مرتبہ شخص ہوں لہذا میرے گناہ ظاہر نہیں ہوں

اور یہ خبر نہیں کہ خدا کی طرف سے ڈھیل دی جا رہی ہے تاکہ گناہ زیادہ ہو جائیں تو کیا رگی پکڑا جائے اور اسفل الہ فلین میں جھونک دیا جائے۔

۴۔ صغیرہ گناہ کو معمولی سمجھ کر لوگوں میں ظاہر کرتا پھر تباہی حالانکہ حدیث میں آیا ہے کہ تمام گناہ گار بخشدیئے جائیں گے مگر گناہوں کا اعلان و افشاء کرنے والا نہ بخشا جائے گا۔

۵۔ اگر کسی عالم یا صوفی سے کوئی صغیرہ گناہ ہوتا ہے تو اس کا اور بھی زیادہ بُرا اثر پڑتا ہے کہ عام لوگ اس کو دیکھ کر اس گناہ میں بے باکانہ مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور اس طرح گناہ کا ایک سلسلہ قائم ہو جاتا ہے گویا یہ صغیرہ گناہ اتنا دراز ہو جاتا ہے کہ اس کے مرنے کے بعد بھی باقی رہتا ہے اور ظاہر ہے کہ باقی رہنے والا گناہ ختم ہو جانے والے گناہ سے بدتر ہے اور یہ بھی ظاہر ہے کہ اس گناہ کا بقا اس کے صغیر ہونے کی وجہ سے ہوا۔

خوف کا بیان ہر فرد بشر پر توبہ ضروری ہے اور توبہ اسی وقت ہو سکتی ہے جبکہ دل میں خدا کا خوف ہو اس لئے خوف کی فضیلت اور اس کی ضرورت کو

سمجھنا چاہیے۔ خوف خدا تمام نیک کاموں میں غربت کا اور تمام گناہوں سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ خوف کرنے والے بندے کے حق میں حق تعالیٰ نے ہدایت، رحمت، اور رضا کی محمود خصلتیں جمع فرمائی ہیں جو شخص خدا سے ڈرتا ہے اس سے ہر شئی ڈرنے لگتی ہے۔ ارشاد ہر کسی بندہ کو در خوف نصیب نہ ہوں گے یعنی جو بندہ دنیا میں خدا کا خوف رکھے گا، وہ آخرت میں بے خوف ہو گا۔ اور جو دنیا میں خدا سے ڈر رہا اس کو آخرت میں امن و اطمینان نصیب نہ ہو گا۔ خوف کے حقیقی معنی یہ ہیں کہ کسی آنے والی تکلیف کے اندیشہ سے دل دکھے اور سوزش پیدا ہو، اور ظاہر ہے کہ جب تک حق تعالیٰ کی صفات جلالیہ کی معرفت حاصل نہ ہوگی خوف پیدا نہ ہو گا اور جب یہ اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے گا کہ خدا کے تعالیٰ پر چھوٹی

سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز پر قادر ہے کہ دم بھر میں جو چاہے کرے اور مخلوق میں کوئی شخص چوں و چرا بھی نہیں کر سکتا تو اس وقت خوف اور خشیت پیدا ہو جائے گا پس اگر خوف خدا پیدا کرنا چاہتے ہو تو حق تعالیٰ کے جلال اور اس کی بے نیازی پر نظر کرو اور نفس سے کہو کہ اے نفس معلوم نہیں کہ تیرے حق میں کیا حکم صادر ہو اور تیرا خاتمہ کس حال پر ہو ممکن ہے کہ تو جنت میں جاوے اور یہ بھی ممکن ہے کہ تیرے لئے جہنم کی دائمی سزا تجویز ہو مخفی انجام سے وہی غافل اور بے خوف ہو سکتا ہے جس کی نظر حق تعالیٰ کی صفات جلالیہ پر نہ ہو اور اس کو حقیقی معرفت حاصل نہ ہو، کاملین اور اہل معرفت کو کس قدر خوف اور خشیت تھا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب کبھی جبریل میرے پاس وحی لیکر آئے تو خدا کے جبار و قہار کے خوف سے لرزتے اور کانپتے ہوئے آئے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قلب نماز کی حالت میں خوف کے سبب ایسا جوش مارتا تھا جیسے ہانڈی کھولتی ہے اور اس جوش کی آواز ایک میل سے سنائی دیتی تھی۔

حضرت داؤد علیہ السلام چالیس دن کامل سرجود گریہ و زاری کرتے رہے، یہاں تک کہ آنسوؤں سے اس کی زمین پر گھاس پیدا ہو گئی۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک پرند کو مخاطب بنا کر فرمایا کہ اے کاش میں تجھ سا پرند ہوتا تاکہ شریعت اور احکام خداوندی کا مکلف نہ ہوتا یا کاش میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا۔

حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کاش میں درخت ہوتا کہ کاٹ دیا جاتا۔
 اہم المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کاش میں بھولی بیری ہو جاتی۔
 غرض جن حضرات کو حق تعالیٰ کی بے نیازی اور معرفت حاصل ہے وہ بے خوف

اور نڈر نہیں رہ سکتے۔ نڈر ہونا انہیں غفلت شعار ارباب دنیا کا شیوہ ہے جن کی نہ اپنے خاتمہ پر نظر ہے نہ اصلاح آخرت کی جانب توجہ یہ غفلت کے پتلے اس بچے کے مثل میں جس کو زہریلے سانپ سے بھی ڈر نہیں لگتا۔ مگر بچہ دوسرے کے سمجھائے سمجھ تو جاتا ہے کیا بہتر ہو کہ جس طرح نا سمجھ بچہ اپنے سمجھدار باپ کو سانپ سے ڈرتا اور بچتا ہوا دیکھ کر خود بھی بھاگتا ہو اسی طرح ہم غافل و بے خبر مسلمان بھی اپنے محسن و مربی روحانی اور خاصانِ خدا کی حالتِ خوف کے شاہد سے عبرت حاصل کریں۔

خوف خدا کی زیادتی بھی مذموم و مضر ہے | خوف در حقیقت ایک چابک ہے جو انسان کو سعادت ابدی کی طرف لیجاتا ہے لہذا اس حد تک پسندیدہ ہے جس حد تک کہ نیکو کاری کا اکہنہ اور اتنا زیادہ نہ ہو کہ بیکار بناد اور مایوسی کی حد تک پہنچا کر اعمال چھڑا دے جو خوف نا امیدی کی حد کو پہنچا دے وہ شرعاً مذموم ہے چنانچہ حدیث میں ہے کہ ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے۔ پس خوف کے ساتھ رجاء اور امید بھی ضروری ہے۔ گنہگار پر خوف کا غلبہ رہنا چاہیے۔ نیکو کار پر دونوں چیزیں مساوی ہوں۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ فرمایا اللہ تعالیٰ کا اگر حکم صادر ہو کہ ساری مخلوق میں سے صرف ایک شخص جنت میں جائے گا تو میں امید کرتا ہوں کہ وہ شخص میں ہی ہوں گا اور اگر فرمان صادر ہو کہ دوزخ میں صرف ایک ہی شخص داخل ہو گا تو مجھے خوف ہے کہ وہ شخص میں ہی نہ ہوں یہ حالت مساوات کی ہے جس میں خوف و رجاء دونوں پلڑے برابر ہیں۔

جوانی میں خوف اور بڑھاپے میں رجاء کا غلبہ مفید ہے | جوانی کے زمانے میں شہوات

نفسانیہ کے توڑنے کے لئے خوف کے کوڑے کی ضرورت ہے اور بڑھاپے اور ضعف کے زمانے میں اگر خوف غالب ہو تو رہے ہے ہاتھ پیر بھی پھل جائیں گے اور جو کچھ کر سکتا ہے وہ بھی ہو جائیگا حدیث میں ہے کہ مسلمان کو مرتے وقت اپنے خدا کے ساتھ نیک گمان کرنا چاہیے اور یہ ظاہر ہے کہ جب ہی ہو سکتا ہے جبکہ کچھ تو آدمی کے ساتھ اعمال خیر کا ذخیرہ موجود ہو۔ کاشت کار کو غلہ کی امید ہو سکتی ہے جبکہ تخم ریزی وغیرہ کا کام کیا ہو ورنہ اس کو رجاء اور امید نہ کہا جائے گا بلکہ ہوس کہیں گے۔

ہوس شیطانی دھوکہ ہے۔

رجاء اور ہوس میں فرق

حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو بندے ایمان لائے اور ہجرت کر گئے اور فی سبیل اللہ جہاد کیا، وہی اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ رجاء و امید سچی و کوشش کے بعد ہوا کرتی ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ غصاب الہی سے ڈر کر مصیبتوں اور نافرمانیوں سے رکن چاہیے اور رحمت الہی کا امیدوار بن کر نیکیوں میں رغبت ہونی چاہیے پس خوف کو اس وقت معتبر سمجھو جبکہ وہ تم کو مصیبت سے روکے اور گناہ کی جرأت نہ ہونے دے اور اگر یہ عامل نہ ہو تو اس کا نام خوف نہیں بلکہ عورتوں جیسی رقت قلبی اور وہم و خیال ہے جس کا کچھ اعتبار نہیں خوف جب کمال پر پہنچتا ہے تو دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو جاتی ہے جس کا نام زہد ہے۔

زہد علم کا ثمرہ اور شرح صد کی علامت ہے | حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ (اے محمدؐ) اس مال و جاہ کی جانب نظر نہ

اٹھاؤ جو ہم نے کافروں کو دنیا کی تازگی کی جنس سے دے رکھا ہے کہ اس سے مقصود ان کو فتنہ میں ڈالنے رکھنا ہے اور تمہارے پروردگار ہی کی عطا بہتر اور زیادہ پائیدار ہے نیز قارون کے

کے واقعہ میں ہے کہ وہ بن سنور کر ایک شان اور ٹھاٹھ کے ساتھ جلوس میں نکلا اور بعض لوگوں کو یہ تیزک و احتشام دیکھ کر حرم ہوئی تو جن لوگوں کو علمِ حرمت ہوا تھا وہ کہنے لگے کہ افسوس تم اس ناپائدار چیز کی حرص کرتے ہو، دیکھو حق تعالیٰ کا ثواب سب سے بہتر چیز ہے۔ اس قصہ سے معلوم ہوا کہ زبردِ حقیقت علم کا ثمرہ ہے۔

رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص صبح اٹھتے ہی دنیا کے غم میں مبتلا ہوتا ہے حق تعالیٰ اس کا دل پریشان کر دیتا ہے اور مٹا دیتا ہے جو اس کی تقدیر میں لکھا جا چکا ہے اور جو شخص صبح اٹھتے ہی آخرت کی فکر میں لگ جاتا ہے تو حق تعالیٰ اس کے قلب کو مطمئن رکھتا اور اس کی دنیا کی خود حفاظت و کفالت فرماتا ہے اس کا دل غنی کر دیتا ہے اور اتنی دنیا مرمت فرماتا ہے کہ منہ پھر جاتا ہے اور دنیا اس کے پیچھے بھاگی چلی جاتی ہے۔

حق تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے اس کے لئے شرحِ صدد کر دیتا ہے۔ اس کی تفسیر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان فرمائی ہے کہ اس کے قلب میں وہ فردِ داخل کر دیتا ہے جس سے اس کا سینہ ممتلئ ہو جاتا ہے۔ صحابہؓ نے دریافت کیا یا رسول اللہ! اس کی شناخت کیا ہے؟ آپؐ نے فرمایا کہ دنیا سے بے غمتی اور دین کی جانب توجہ اور موت سے پہلے موت کا انتظام کرنا، شرحِ صدد کی خاص پہچان ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کو حق تعالیٰ عابد و زاہد بناتا ہے اس کے قلب میں مکتِ انفار فرماتا ہے اور دنیا کی بیماری و علاج سے آگاہ کر دیتا اور اس جہانِ فانی سے باہر نکال کر دارالسلام میں پہنچا دیتا ہے۔ آپؐ نے صحابہؓ سے فرمایا کہ حق تعالیٰ سے جبا کرو، صحابہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہم حیا تو کرتے ہیں۔ آپؐ نے فرمایا کہ جہاں رہنا نہیں ہے،

وہاں مکانات بنتے ہوئے اور جو کھا نہیں سکتے وہ جمع کرتے ہوئے یاد رکھو کہ بندہ کا ایمان اس وقت کامل ہوتا ہے جبکہ گوشہ گنہگار میں پڑے رہنے کو شہرت سے زیادہ پسند کرے اور دنیا کی ہر چیز کی قلت کو اس کی کثرت سے زیادہ محبوب سمجھے جب انسان دنیا میں زاہد بنتا ہے تب حق تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بنالیتا ہے اور جب وہ خدا کا محبوب بن جاتا ہے تو مخلوق کی نظروں میں بھی محبوب ہو جاتا ہے۔

زہد کی حقیقت اور اس کا ثمرہ و اثر | حقیقی زہد یہ ہے کہ انسان دنیا کے مال و متاع کی جانب التفات نہ کرے اور حصول

کی طاقت کے باوجود اس کی جانب متوجہ نہ ہو اور زہد کی اہل وہ نور اور علم ہے جو اللہ کی طرف سے بندہ کے قلب میں ڈال دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے سینہ کھل جاتا ہے اور یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ دنیا کے جملہ ساز و سامان مکھی کے پر سے بھی زیادہ حقیر ہیں اور آخرت ہی بہتر و پایدار ہے جس وقت یہ نور حاصل ہوتا ہے تو اس حقیقت دنیا کی آخرت کے مقابلے میں ایک پھٹے پرانے چیتھرے کی ہوا کرتی ہے۔

زہد کا ثمرہ یہ ہے کہ بقدر ضرورت و کفایت دنیا پر قناعت حاصل ہو جائے پس اہل اہل اسی مقدار پر کفایت کرتا ہے جتنا کسی مسافر کو سفر کا گوشہ اپنے پاس رکھنا ضروری ہوتا ہے اور وہ ضروری سامان جس کی ہر شخص کو احتیاج ہے۔ طعام، لباس اور اثاثات البیت ہر ایک میں زہد کے مراتب اور مدارج ہیں جن کی تفصیل ہم بیان کرتے ہیں۔

مدت کے اعتبار سے زہد کے مراتب و مدارج | طعام کی ضرورت پوری کرنے میں زہد تین اعتبار سے ہوتا

ہے۔ مدت، مقدار، مجلس۔ مدت کے اعتبار سے اعلیٰ درجہ زہد کا تو یہ ہے کہ صرف ایک

وقت کے کھانے پر قناعت کرے کہ اگر صبح کو بھوک رفع ہو جائے تو شام کے لئے کچھ پاس نہ ہو اور شام کو پیٹ بھر جائے تو صبح کے لئے کچھ ذخیرہ نہ ہو۔ اوسط درجہ یہ ہے کہ ایک ماہ یا پالیس دن کی خوراک مہیا ہو اور اس سے زیادہ کی پروا نہ ہو۔ ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ صرف سال بھر کا ذخیرہ جمع کر لیا جائے۔

مقدار کے اعتبار سے زہد کے مراتب | طعام میں مقدار کے اعتبار سے ادنیٰ درجہ کی مقدار جس کو زہد کا اعلیٰ درجہ کہنا چاہیے نصف

طل یعنی پاویسیر اناج ہے اور اوسط درجہ کی مقدار آدھا سیر اور اعلیٰ مقدار جو زہد کا ادنیٰ درجہ ہے سیر بھر غلہ ہے۔ پس جس نے اس سے زیادہ مقدار کھائی اس نے زہد کے خلاف کیا۔

جنس کے اعتبار سے زہد کے مراتب | اعلیٰ درجہ کا زہد اس کھانے پر اتفا کرتا ہے جس میں غذائیت پانی ملائے۔ اگرچہ اناج

کی بھوسی ہی کیوں نہ ہو، اوسط درجہ جو کی روٹی ہے اور ادنیٰ درجہ گیہوں کے بے چھنے آنے کی روٹی کا کھانا اور اگر آنا چھان لیا تو زہد نہیں بلکہ تنعم و تلبذ ہے۔ اور ترکاری میں اول درجہ کی ترکاری

جو زہد کا اعلیٰ درجہ ہے سرکہ اور سبزی اور نمک کا استعمال ہے اور اوسط درجہ چکنائی کا استعمال اور اعلیٰ درجہ کی ترکاری جو زہد کے سب سے نیچے کا درجہ ہے گوشت کھانا ہے۔ بشرطیکہ ہفتہ

میں صرف ایک دو مرتبہ ہو اور ہمیشہ گوشت کھانے کی عادت ہو گئی تو زہد سے بالکل باہر ہو۔ حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ چالیس چالیس دن گزر جاتے تھے کہ آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم کے دولت کدہ میں آگ نہیں سلگتی تھی اور جب سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے مسلسل کچھ تین دن گیہوں کی روٹی پیٹ بھر کر نہیں کھائی۔

لباس کے متعلق زید کے درجے | اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ صرف اتنے کپڑے پر قناعت کرے جن سے ستر و صنک جامے اور سردی گرمی رفع ہو سکے اور اتنی درجہ یہ ہے کہ کسی کھدے کپڑے کا کرتہ و پاجامہ اور رومال رکھے، پہنے ہوئے کپڑے کو دھونے کی ضرورت پیش آئے تو رومال باندھ کر دھو لے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک چادر اور ایک موٹا کرتہ نکال کر مجھ کو دکھلایا اور فرمایا کہ ان دو کپڑوں میں سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے ایک نیا جوڑا نعلین کا پہنا جو اچھا معلوم ہوا اس کو نکال کر فوراً ایک مسکین کو دیدیا۔

حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی قمیص میں بارہ بیوند لگے تھے جن میں سے بعض چپڑے تھے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مقدارِ ضروری ہے کہ ادنیٰ لوگوں کا سا لباس پہنے تاکہ امر اور اہل مال اس کا اقتدا کریں۔ اور فقراء و نادار اپنے فقر کو بہ نظر حقارت نہ دیکھیں۔

مکان کے متعلق زید کے درجے | اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ مسافر خانہ یا مسجد کے حجرہ میں زندگی گزارے اور اوسط درجہ یہ ہے کہ کوئی خاص جگہ تجویز

کے معنی بقدر ضرورت ایک حجرہ خریدے یا کرایہ پر لے لے بشرطیکہ حاجت سے زیادہ اس میں وسعت نہ ہو اور نہ اس کی اونچی اونچی دیواریں ہوں نہ قلعی چوڑے ہو، کیونکہ استرکاری کے مکانات میں رہائش زہد سے خارج ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمرؓ فرماتے ہیں ہم مکان میں چوڑی استرکاری کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا میاں وقت تو اس سے پہلے پورا ہو جائیو اللہ ہے۔

حضرت نوح علیہ السلام نے رہائش کے لئے پھونس کا ایک جھونپڑا بنا رکھا تھا، اس میں ایام گزاری فرماتے تھے عرض کیا گیا، یا نبی اللہ ایک گھر بنا لیجئے۔ فرمایا مرنے کے واسطے تو یہ پھونس کا گھر بھی کافی ہے۔

حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص ضرورت سے زیادہ مکان بنائے گا قیامت کے دن اس کو تکلیف دی جائے گی کہ اس کو سر پر اٹھائے اب ضرورت کو خود سمجھ لیا جائے جس حد تک سردی گرمی رفع ہو ضرورت ہے اور زیادہ وسعت و سجاوٹ زہد کے خلاف ہے۔ اس کے بھی چند درجے ہیں:

اثاث البیت کے متعلق زہد

ادنیٰ درجہ کا سامان جس کو زہد کا اعلیٰ درجہ

کہنا چاہیئے وہ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مال تھا کہ ایک کنگھا اور ایک آب خورہ بس یہی اثاث البیت اور یہی سفر و حضر کا سامان تھا۔ ایک بار چلے جا رہے تھے کہ ایک شخص نظر پڑا، جو انگلیوں سے کنگھے کا کام لے کر اپنے بال درست کر رہا تھا، حضرت روح اللہ علیہ السلام نے کنگھا پھینک دیا اور فرمایا کہ یہ تو ضرورت سے زیادہ چیز نکلی اب آب خورہ رہ گیا اور اس کو لیکر آگے چلے تو ایک شخص کو دیکھا کہ ہاتھ کے چلو سے پانی پی رہا ہے اس وقت آب خورہ پھینک دیا اور فرمایا خدا کے عطائے ہوئے بدن ہی کے عضو سے جو کام نکل آئے، اس کے لئے دوسرا انتظام کرنا فضول ہے۔

اوسط درجہ یہ ہے کہ معمولی برتن رکھے اور اس میں اس کا لحاظ رکھے کہ ایک برتن سے کئی گئی کام نکال لے۔

شہر حمص کے حاکم حضرت عمر بن سعدؓ سے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے دریافت فرمایا کہ تمہارے گھر میں دنیا کی ضرورتوں کے رفع کرنے کے لئے کیا کیا سامان ہے۔

جواب دیا کہ ایک لٹھی ہے اس سے تکیہ لگاتا ہوں پتے جھاڑتا ہوں، سانپ بچھو وغیرہ
 مارتا ہوں اور ایک تھیلہ ہے جس میں کھانا رکھ لیتا ہوں اور ایک پیالہ ہے جس میں کھانا رکھ کر
 کھالتا ہوں اور اسی سے بوقت ضرورت کپڑے وغیرہ دھو لیتا ہوں اور ایک برتن ہے کہ
 جس میں اتنا پانی آجاتا ہے جو پینے اور وضو کرنے کے لئے کافی ہو جاتا ہے۔ بس یہ چار عذر سامان
 میرے پاس موجود ہیں اور ساری ضرورتیں الٹ پھیر کر ان ہی سے پوری ہو جاتی ہیں۔

حضرت فاروق اعظمؓ نے فرمایا کہ سچ کہتے ہو اور چپ ہو گئے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر مبارک صرف ایک تکیہ جس میں گھاس بھری تھی اسکے
 علاوہ صرف ایک کسل تھا۔

زہد کے چند درجے ہیں:

زہد کے درجے

ایک یہ کہ نفس اگر دنیا کی طرف مائل ہو مگر اس کو جبراً بے التفات
 بنایا جائے اور دنیا حاصل کرنے سے زبردستی روکا جائے اس حالت کو زہد کہنا تو ٹھیک نہیں ہے
 البتہ ترشہ کھا جائے اور زہد کی ابتداء سمجھا جائے تو مناسب ہے۔

دوسرا درجہ یہ ہے کہ نفس دنیا سے اتنا متنفر ہو کہ اس کی طرف مائل ہی نہ ہو اور سمجھ
 جائے کہ دنیا اور آخرت کی نعمتوں کا کیا ہو جانا چونکہ ناممکن ہے اس لئے آخرت کی لذتوں کے
 حاصل کرنے میں دنیا کے مال و متاع پر اس طرح خاک ڈال دینا چاہیے جس طرح کسی بیش ہا
 جو ہر گز خریدنے میں چند روپے خرچ کر دیئے جائیں اور اس میں مطلق ذریعہ نہیں ہوتا بلکہ دوسرے
 دے کر اس چیز کے لینے میں خوشی ہرتی ہے۔ ایسے ہی دنیا کا ساز و سامان چھوڑ کر بڑی مرت
 کے ساتھ آخرت کی نعمتیں حاصل کر لی جائیں۔

تیسرا درجہ یہ ہے کہ دنیا کے مال و متاع کا عدم وجود برابر ہو جائے اور یہ خیال رہے کہ

جو کچھ بھی دنیا میں ہے وہ حق تعالیٰ کے بے شمار خزانوں کے بجز ذخار اور دریائے ناپید انار کا ایک قطرہ ہے لہذا اگر مل جائے تو کچھ حسرت نہیں اور اگر نہ ملے یا آیا ہوا ہاتھ سے چلا جائے تو کچھ حسرت نہیں۔ اس درجہ میں نفس نہ تو دنیا کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور نہ اس سے متنفر اور یہی زہد کے کمال کا درجہ ہے کیونکہ متنفر بھی ایک قسم کی توجہ اور اس شے کے با وقعت ہونے کی علامت ہے جس شے کی وقعت دل سے نکل جایا کرتی ہے اس کی دونوں جانب یعنی متنفر اور توجہ برابر ہو جایا کرتے ہیں۔

زہد سے بھی زہد | دنیا کی جانب سے بے التفاتی کو بھی وقعت کی نظر سے نہ دیکھ بلکہ یوں سمجھے کہ دنیا کوئی چیز بھی ہے کہ جس کا چھوڑنا ہمت اور بہادری سمجھا جائے اور اسے اہمیت دی جائے۔ اس کی تو اہل بصیرت کے نزدیک اتنی بھی قدر نہیں جتنی کسی بڑے بادشاہ کے نزدیک ایک پیہ کی ہوتی ہے۔ اس بے حقیقت دنیا کو چھوڑنا اور یہ سمجھنا کہ ہم نے کچھ چھوڑ دیا اس میں اس کی حیثیت کو اور بڑھا دیا ہے اس کی تو ایسی مثال سمجھو جیسے کوئی شخص شاہی دربار میں داخل ہونا چاہے اور اسے دروازہ پر بیٹھا ہو اکتا داخلہ سے روک رہا ہو۔ پس یہ شخص اس کے سامنے بروٹی کا ایک ٹکڑا ڈال دے تاکہ کتہ اس کے کھانے میں لگ جائے اور یہ شاہی دربار میں داخل ہو جائے۔ اسی طرح شیطان حق تعالیٰ کے دروازہ کے سامنے گویا کتا ہے جو سالک کو مطلوب تک پہنچنے سے روک رہا ہے اور ساری دنیا روٹی کے ایک ٹکڑے سے بھی زیادہ بے وقعت ہے جس کو اس کے سامنے ڈال کر سالک نے اپنے مطلوب تک پہنچنے کا راستہ صاف کیا ہے۔ پس شاہی دربار کی حاضری کا اعزاز حاصل کرنے کے لئے جو کتہ کو روٹی کا ٹکڑا ڈالا گیا ہے اس کے ذہن میں نہ وقعت ہوگی اور نہ وہ قابلِ تذکرہ۔ یہی حال دنیا و دلوں کا ہے۔

زہد کے متعدد اسباب ہیں :

زہد کے اسباب

۱۔ کبھی تو خوف اور عذابِ خداوندی کا اندیشہ زہد کا سبب

بن جاتا ہے اس کو خائفین کا زہد کہتے ہیں اور یہ سائیکین طریقت کے نزدیک اپنی درجہ ہے۔

۲۔ کبھی آخرت کی نعمتوں اور لذتوں کی رغبت زہد کا باعث ہو جاتی ہے اور اس کو

راجین کا زہد کہتے ہیں اور یہ درجہ پہلے درجہ سے بڑھا ہوا ہے کہ رجا یعنی امید چاہتی ہے محبت کو اور محبت کی فیضیات تم کو معلوم ہو چکی ہے۔

۳۔ اور سب میں اعلیٰ یہ ہے کہ تمام ماسواۃ اللہ کی طرف بے توجہی اور غیر اللہ کو حقیر

سمجھ کر چھوڑ دینا زہد کا باعث ہو اس کو تحقیقی زہد کہتے ہیں کہ پہلے دو درجوں کے زہد تو ایسے ہیں جیسے کسی نافع سودے کی خرید و فروخت ہوتی ہے کہ ایک حقیر چیز کو اس لئے چھوڑ دیا تاکہ تکلیف دینے والی مصیبت اس کی وجہ سے دفع ہو جائے یا اس سے بدتر جہا بہتر اور نافع چیز باتھ آجائے۔

اس درجہ میں ماسوی اللہ

جملہ ماسوی اللہ سے بے نیازی اعلیٰ زہد ہے

کی جانب التفات کرنے

ہی کو فضول سمجھا لیا ہے کہ وہ کوئی چیز ہی نہیں۔ پس اس درجہ میں حق تعالیٰ کے سوا جو چیز بھی

ہو خواہ مال ہو یا جاہ ہو یا اور کوئی ایسی شے ہو جس سے عموماً لذت حاصل ہوا کرتی ہے ان سب

ہی سے بے نیازی حاصل ہو جاتی ہے۔ بخلاف پہلے درجوں کے کہ ان میں صرف مال سے

زہد حاصل ہوتا ہے، جاہ سے نہیں ہوتا اور مال میں بھی بعض انواع سے زہد ہوتا ہے اور بعض سے

نہیں ہوتا اور یہی وجہ ان درجوں کے ضعیف ہونے کی ہے۔ کیونکہ انسان کو جاہ کی محبت مال

کی نسبت زیادہ ہے۔ اور جس کی محبت زیادہ ہو اسی سے زہد حاصل ہونا اہتمام و توجہ کے

لائق بھی ہے۔

زہد اور فقر کا فرق | نہ صد یہ ہے کہ باوجود دنیا مال کر سکنے کے دنیا سے ایسا بے التفات ہو جائے کہ دنیا اس کے پیچھے بھاگے اور یہ اس سے مان چھڑائے اور اگر معاملہ برعکس ہو کہ دنیا کو ماسل کرنا چاہے مگر دنیا اس کے ہاتھ نہ آئے تو اس کو زہد نہیں کہتے بلکہ اس کا نام فقر ہے اور فقر کا درجہ زہد کے برابر نہیں ہاں فقر کو تو نگری پر فضیلت ضرور ہے کیونکہ تو نگری میں دنیا کی لذتوں سے دل بستگی ہو جاتی ہے۔ اور اس وجہ سے مرنے وقت ان مرغوبات کے چھوڑنے کی حسرت ہوا کرتی ہے اور دنیا گویا جنت اور آخرت گویا قید خانہ معلوم ہوتی ہے۔ برخلاف فقر کے کہ اس حالت میں لذتوں سے اگرچہ جبراً و قہراً باز رکھا گیا ہو تاہم چونکہ کبھی کسی چیز کا ذائقہ اور مزہ منہ کو نہیں لگا۔ لہذا مرتے وقت کسی چیز کی محبت میں دل نہ لگے گا بلکہ دنیا کو دارالالام اور تنگدستی کا گھر سمجھے گا۔ اور آخرت آزادی اور خوشی عیش کی جنت معلوم ہوگی۔ پس اس میں شک نہیں کہ فقر بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے اور سعادت اخروی کا ایک مضبوط ذریعہ ہے۔

چنانچہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ اپنے نیک بندے کو دنیا سے ایسا بچا دے جیسے تم اپنے عزیز بیمار کو کھانے پینے کا پرہیز کراتے ہو۔

فقر کی فضیلت | رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امت کے فقراء جنت میں امراء سے پانچ سو برس پہلے داخل ہوں گے جس وقت کسی فقیر کو دیکھا کرو تو خوش ہوا اور کہا کرو کہ مرحبا صالحین کے طریقہ والے مرحبا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار عرض کیا کہ بار الہی بتلئیے آپ کو کون بندے محبوب ہیں تاکہ میں بھی ان سے محبت کروں۔ ارشاد ہوا کہ وہ فقراء جن کو لوگ پاں بھی نہ کھراہتے

دین۔ یاد رکھو کہ اگر فقیر اپنے حال پر قانع ہو اور طلب مال کا زیادہ حرص نہ ہو تو اس کا درجہ ہر
کے قریب ہی قریب ہے۔

رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مبارک ہو اس کو جسے اسلام کی ہدایت ہوئی
اور بقدر کفایت معاش ملی اور وہ اس پر قانع ہوا۔ قانع فقیر خدا کو بہت پسند ہے۔ حضرت
سمعیل علیہ السلام پر وحی نازل ہوتی تھی کہ اے اسمعیل! مجھے شک ہے کہ لوگوں کے پاس صندوق
کرو۔ حضرت اسمعیل علیہ السلام نے دریافت کیا کہ بار الہا وہ کون لوگ ہیں۔ ارشاد ہوا کہ صابر
فقیر۔ غرض فقر کے ساتھ قناعت اور صبر و رضا بھی ہو تو نور علی نور اور اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔

عبر کے معنی اور انسان کے ساتھ اس کا اختصاص ! حق تعالیٰ نے صبر کرنے

جمع فرمائی ہیں کہ دوسروں کیلئے جمع نہیں فرمائیں۔

چنانچہ ارشاد ہے صبر کیا کرو کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کرنے والوں پر
ان کے پروردگار کی رحمتیں ہیں اور ہر سربانی اور وہی راہ یاب ہیں۔ صبر کرنے والوں کو ان کا
اجر بے شمار دیا جائے گا۔ قرآن مجید میں ستر سے زیادہ جگہ صبر کا ذکر ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صبر نصف ایمان ہے اور جنت کے خزانوں
میں سے ایک خزانہ ہے جس شخص کو یہ خصلت مرحمت ہوئی اس کو بڑی سعادت نصیب ہوئی
شب بیدار اور سائیم الدبر سے اس کا درجہ افضل ہے۔ کیونکہ صبر کے حقیقی معنی ہوں نفس کے مقابلہ
میں خدا کے حکم پر استقامت اور ثابت قدم رہنے کے ہیں اور یہ صرف انسان ہی کو حاصل ہو سکتا ہے اس لئے
کہ اس پر دو مخالف شکر مسلط اور حملہ آور ہیں جن میں ایک خدائی شکر یعنی فرشتوں اور عقل و شریعت
کا شکر ہے جس کا مقصود یہ ہے کہ انسان کو اپنے قابو میں لائے اور ہدایت پر قائم رکھیں۔ اور

دوسرا شیطان شکر یعنی غیظ و غضب اور نفس کی خواہشات اور اس کے اسباب کا شکر ہے جو چاہتا ہے کہ انسان کو اپنے قبضہ میں رکھے اور پابند ہو اور ہوس بنائے انسان کو بلع ہو کر دونوں میں امتیاز کر کے شیطان شکر سے جنگ و جدال کرنا پڑتا ہے پس اگر عقل کا غلبہ ہو اور دین اسلام اور شریعت محمدیہ پر استقلال نصیب ہو تو وہ میر کا مرتبہ اس کو حاصل ہو گیا اور چونکہ بہائم میں صرف شہوات و خواہشات کا مادہ ہے عقل اور دین کا شعور نہیں اور فطرتوں کو صرف قرب خداوندی کی استعداد پیدا کی گئی ہے وہ شہوات نفسانی اور غیظ و غضب سے پاک ہیں۔ ہر وقت تسبیح و تہلیل میں مشغول رہتے ہیں۔ لہذا صبر کا مرتبہ ان دونوں میں سے کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا اور انسان میں چونکہ دونوں متضاد صفتیں موجود ہیں یعنی خواہشات نفسانیہ اور بھلا بُرا سمجھنے کا شعور اور فطرت سلیمہ بھی موجود ہے لہذا ایک مغلوب اور دوسرے کو غالب کرنا جس کا نام صبر ہے۔ انسان ہی کے لئے مخصوص ہے جب یہ دونوں حالتیں اپنا اپنا رنگ جمانا چاہتی ہیں تو اس وقت انسان کو عقل سے کام لینے اور اپنا انجام سوچنے کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ دین کو غالب رکھ کر مقام صبر پر پہنچے اس کی ایسی مثال ہے جیسے مریض کو تلخ دوا دی جاتی ہے جسے لذت اور مزہ کا طالب پس لانا بھی پسند نہیں کرتا اور عقل چاہتی ہے کہ گو اس کی تلخی ناگوار گزرے مگر آنکھیں بند کر کے جبراً قہراً پی لی جائے تاکہ جلد شفا حاصل ہو۔ پس اگر عقل کو غلبہ ہو تو بے شک دوا کی تلخی پر صبر کیا جائے گا۔ اسی طرح اگر دینی معاملہ میں عقل اور فطرت سلیمہ کو غلبہ ہو گا تو ضرور ریاضت اور مجاہدہ کی دشواریوں کو برداشت کیا جائے گا اور ایمان نام ہے علم و عمل کا اور عمل کے مختلف شعبے ہیں جن میں بعض کا کرنا اور بعض سے باز رہنا مقصود ہے۔ اسی طرح اخلاق و عادات میں عادات محمودہ سے آراستہ ہونا ضروری ہے اور فضائل مذکورہ سے خالی اور پاک رہنا لازمی اور یہ درجہ بغیر صبر کے حاصل نہیں ہو سکتا لہذا جناب رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کو اذخا ایمان فرمایا ہے اور چونکہ صبر بھی شہوت کے مقابلہ میں اور کعبہ کے مقابلہ میں ہوتا ہے اور روزہ شہوت کے توڑنے کا نام ہے اس لئے روزہ کو نصف صبر فرمایا گیا۔

اعلائے درجہ یہ ہے کہ شہوت اور ہوائے نفس کے مادہ ہی کا قلع قمع ہو جائے تاکہ اس کو مقابلہ کی قدرت ہی نہ رہے اور اس پر ثبات و بقا نصیب

ہو ایسے نفس کو نفس مطمئنہ کہہ کر مرتے وقت بشارت دی جائے گی کہ اے نفس مطمئنہ حل اپنے پروردگار کی طرف تو اللہ سے راضی اور اللہ تعالیٰ تجھ سے راضی ہے۔

ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ ہوائے نفسانی غالب آجائے اور قلب کو شیطانی شکر کے حوالہ کر دے اسی خطرناک حالت والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا فرمان صادر ہو چکا کہ میں تم سے جہنم بھری دوں گا۔ اس کی دو علامتیں ہیں:

ایک یہ کہ ایسا شخص کہہ کرتا ہے مجھے تو بہ کاشوق تو ہے مگر مجھ سے ہو نہیں سکتی۔ اور اسی لئے اب اس کی کچھ خواہش بھی نہیں رہی یہ یا پس اور نا ایبری کا درجہ ہے جو مہلک ہے۔ اور اس سے جاں بری کی امید نہیں رہی۔

دوسری علامت یہ ہے کہ تو بہ کاشوق بھی نہ رہے اور کہنے لگے اللہ رحیم و کریم ہے اس کو میری تو بہ کی کچھ پرواہ نہیں اگر تو بہ کے بغیر وہ مجھ کو جنت میں بھیج دے گا تو اس سے جنت جیسی وسیع جگہ میں کمی نہیں ہو جائے گی اور نہ ہی خدا کی رحمت میں کچھ کمی آجائے گی۔ یہ بیچارہ کم عقل متخیر ہے اس کا گرفتار ہوا ہو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی مسلمان کافروں کے ہاتھ میں مقید ہو جائے اور کافر اس کو کبھی خنزیر کے چرانے اور کھلانے پرانے کی خدمت سپرد کر دیں اور کبھی اس کی گردن اور کمر پر شراب کے پیپے لاد کر اپنے گھروں تک لے جائیں اور یہ مسلمان اس ذلیل حالت کو ذلیل نہ سمجھے۔ بھلا اس کی نجات کی کیا صورت ہو سکتی

اگر یا رشاد کی کسی پیاری اولاد کو بکڑ کر کسی ذلیل غلام کے حوالہ کر دیا جائے کہ وہ اس کو اپنا غلام بنائے جو پاپا ہے خدمت لیا کرے تو اس بے چارہ شہزادہ کا کیا حال ہوگا۔ اسی طرح اس غفلت شعار مسلمان کا حال ہے جس نے حق تعالیٰ کے تقرب پر دنیا و دنی کو اس طرح ترجیح دی اور ہوائے نفسانی کا قیدی ہو گیا کہ توبہ اور توجہ الی اللہ کا شوق بھی اس کے دل سے جاتا رہا۔ نعوذ باللہ من هذا الحال الردی

ورزیانی درجہ یہ ہے کہ خدائی لشکر اور شیطانی گروہ میں **صبر کا درمیانی درجہ** جنگ و جدال قائم رہے کبھی اس کا پلہ بھاری ہو جائے اور کبھی اس کا پلہ نہ اٹھ سکے ہو اور نہ اس کی عقلی فستح۔ ایسے شخص کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر توبہ فرمائے، اس کی علامت یہ ہے کہ ضعیف خواہشوں کو ترک کرے اور کبھی ان کے مقابلہ میں عاجز ہو جائے مگر اپنے مغلوب ہونے پر حسرت اور افسوس کرے اور کوشش میں لگا رہے کہ کسی طرح نفس پر قابو حاصل ہو جائے تو بہتر ہے اسی کو جہاد اکبر کہا گیا ہے اور اس میں دیکھنا ہے کہ کہاں تک فستح پاتا ہے اگر مغلوب رہا اور قوت عقل کو غلبہ نہ دے سکے تو جانور کے برابر ہے بلکہ اس سے بھی بدتر، کیونکہ ان میں تو عقل ہی نہیں ہے اور اس میں عقل ہے۔ اور اگر غالب آگیا تو کام میں گیا۔

انسان تمام عمر ہر حالت میں صبر کا محتاج ہے، **خوش حالی میں صبر کی ضرورت** کیونکہ دنیا میں دو ہی حالتیں ہوتی ہیں یا اپنی

مرضی کے مطابق یا مخالف۔ پس اگر مرضی کے موافق حالت ہے مثلاً تندرستی تو مگر ہی اولاد عزت و جاہ سب کچھ حاصل ہے، تب تو صبر کی ضرورت ظاہر ہے کہ اگر نفس کی باگن تھا بیگا

تو یہ سرکش شرارت کرے گا اور تنعم اور تلذذ میں رہے! کائنات قدم رکھے گا یعنی خواہشات کے پیچھے ہو لے گا اور اپنی ابتداء اور انتہا سب کو بھول جائے گا اس لئے صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ تم شکی و فقر کے فتنے میں مبتلا ہوئے تو صابر بنکے مگر فراخی و وسعت کے فتنہ میں مبتلا ہوئے تو صبر نہ کر کے اور فراخی میں صبر کرنے کے یہی معنی ہیں کہ قلب کا میلان اس دنیا کی متاع کی جانب نہ ہو بلکہ یہ سمجھے کہ جو کچھ بھی مجھ کو عطا ہوا ہے وہ میرے پاس خدا کی امانت ہے جو عنقریب مجھ سے واپس لے لیا جائے گا پس جب تک وہ میرے پاس ہے اس وقت تک مجھے شکر ادا کرنا چاہئے اور اگر خدا نخواستہ غفلت اور اتباع ہوا میں مشغول ہو گیا تو غافل کہا جائے گا۔

دوسری صورت یہ ہے کہ اپنی خواہش کے مخالف حالت ہو، اسکی چار قسمیں ہیں: پہلی قسم: ان طاعات پر صبر کرنا ہے جن سے نفس گھبراتا ہے اور بھاگتا ہے مثلاً غسل کی وجہ سے نماز پڑھنا ناگوار ہے اور بخل کی وجہ سے زکوٰۃ دینا گراں اور بخل و دنوں وجہ سے حج اور چہرہ کرنا دشوار پس نفس پر حیر اور اطاعت پر صبر کرنا اگرچہ گراں گزرے مگر لازم ہے کہ اس گراں کا تحمل ہو اور نفس کو زیر کرے اور جب نفس مطیع ہو گیا تو پھر تمکین قسم کے صبر کا حکم ہوگا۔

۱۔ عبادت کے شروع کرنے سے پہلے اخلاص پیدا کرنے اور بیا و غیرہ کے دور کرنے کا۔
۲۔ حالت عبادت میں صبر کرنا کہ آداب و سنن و مستحبات کے ادا کرنے میں کاہلی نہ کرے اور اول سے آخر تک حضور قلب قائم رہے۔ و سو اس و خطرات سے محفوظ رہے۔
۳۔ عبادت سے فائدہ ہونے کے بعد صبر کرنا کہ بیا و سمعہ کے طور پر اس کا اظہار اور لوگوں سے اپنی عبادت کا ذکر کرنا نہ پھرے۔

دوسری قسم: معاصی سے صبر کرنا خصوصاً ایسی معصیت سے جس کا نفس عادی ہو اور اس کا مزہ پڑا ہو یا خصوصاً ایسی معصیت کہ اس میں کچھ خرچ کرنا نہ پڑے جیسے غیبت کرنا بھوٹ

نونا اور خود ستائی وغیرہ۔

و حقیقت ان معصیات سے بچنا بڑے بہادر کا کام ہے۔

تیسری قسم: ان چیزوں پر صبر کرنا ہے جو کو اختیار نہیں مگر ان کا تدارک اور تلافی قبضہ میں ہے مثلاً کسی ایسے شخص سے ایذا پہونچے جس سے انتقام لیا جاسکتا ہے مگر اس پر صبر کیا جاسکے۔ اور انتقام نہ لیا جائے کبھی واجب ہے اور کبھی مستحب۔

ایک صحابیؓ فرماتے ہیں کہ جب تک مسلمان ایذا پر صبر نہ کرتا تھا ہم اس کے ایمان کو کامل نہ سمجھتے تھے۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے مسلمانوں کی شان یہ ہے کہ وہ کافروں کی ایذاؤں بردا کرتے اور یوں کہتے ہیں کہ ہم ان تکلیفوں پر ضرور صبر کریں گے جو ہم کو پہونچاؤ گے۔ چوتھی قسم: وہ ہے جو بالکل غیر اختیاری ہو کہ اس کی تلافی بھی اپنے اختیار میں نہ ہو جیسے کسی عزیز کے مرجانے یا مال گم اور ضائع ہو جانے کی مصیبت یا کسی مرض و بیماری کا پیدا ہو جانا یا کسی عضو کا جانا رہنا، غرض تمام بلاؤں و حوادث پر صبر کرنا اس چوتھی قسم میں داخل ہے جس کا بڑا درجہ ہے۔

حق تعالیٰ فرماتا ہے جب میں کسی بندہ کو مصیبت میں مبتلا کرتا ہوں اور وہ صبر کرتا ہے یعنی شکایت کا کلمہ زبان پر نہیں لاتا تو میں اس کا معاوضہ اس کو دیتا ہوں و پاک و صاف کرتے ہیں۔ جس کے جوار میں لے لیتا ہوں غرض آدمی کسی حالت میں بھی صبر مستغنی نہ ہند۔

شکر کا بیان

حق تعالیٰ فرماتا ہے، اگر تم شکر کرو گے تو ہم تم کو زیادہ دیں گے۔
 رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کھانے والا شکر گزار برابر ہے روزہ دار صائم
 کے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مبارک عبادت کرتے کرتے ورم کراتے تھے اور
 آپ تہجد میں گریہ و بکا بہت فرماتے تھے۔

ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! آپ کے تو اگلے پچھلے سب
 گناہ معاف ہو گئے ہیں پس اس قدر گریہ و بکا آپ کیوں فرماتے ہیں۔

آپ نے جواب دیا کہ اے عائشہ! کیا میں خدا کا شکر گزار بندہ نہ ہوں۔ واقعی شکر
 کا مرتبہ نہایت عالی اور صبر و خوف و زہد اور تمام مذکورہ مقامات سے بلند تر ہے کیونکہ جن
 اوصاف اور اخلاق کا ذکر پہلے گزر چکا ہے ان میں سے کوئی بھی صفت اور خلق مقصود
 بالذات نہیں ہے بلکہ سب مقصود بالغیر ہیں۔ چنانچہ صبر اس لئے مطلوب ہے کہ ہوا سے
 نفس کا قلع قمع ہو جائے اور خوف اس لئے مقصود ہے کہ کوڑے اور ڈرے کا کام دیگر
 مقام مطلوب تک پہنچائے اور زہد مقصود ان تعلقات سے بھاگنا ہے جنہوں نے
 اللہ تعالیٰ کی جانب سے بے توجہ اور غافل کر رکھا ہے لیکن شکر ایک ایسی صفت ہے جو
 مقصود بالذات اور فی نفسہ مطلوب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شکر کا وجود جنت میں بھی ہوگا۔

تو بہ خوف، زہد اور صبر کی وہاں مطلق حاجت نہیں اور وہاں کی نعمتوں پر بندے شکر ضرور ادا کریں گے۔ چنانچہ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ اہل جنت کا آخری قول اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ ہوگا۔

شکر کے چار ارکان ہیں :

شکر کی حقیقت

اول : نعمت اور منعم سے واقفیت اور یہ سمجھنا کہ تمام نعمتیں حق تعالیٰ ہی رحمت فرماتا ہے۔ اس کے جملہ وسائل اور وسائل وہی پیدا کرتا ہے اس امر کے سمجھنے سے دو باتیں پیدا ہوں گی۔ ایک منعم سے خوش ہونا اور دوسرے اکی جائزہ نگذاری اور عمل حکم میں سرگرمی کہ انھیں دو حالتوں کا نام مال و عمل ہے :

دوم : منعم کی اس نعمت سے اس لئے خوش ہونا کہ یہ اس کا عطیہ ہے اور خشوع و تذلل کی ہیبت ظاہر کرنا کیونکہ بادشاہ اگر کسی غلام کو مثلاً گھوڑا عطا کرے تو اس کی خوشی اس غلام کو نہیں وجہ سے ہرگز۔

۱۔ کام کی چیز ہاتھ آئی۔ اس پر سوار ہو کر اپنی بہت سی ضرورتوں کو پورا کر سکے گا۔
۲۔ معلوم ہوتا ہے کہ بادشاہ کی مجھ پر خاص توجہ اور عنایت ہے جس سے آئندہ کسی بڑی اور اس سے بھی زیادہ مفید نعمت کے ہاتھ آنے کی قوی توقع ہے۔

۳۔ گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے منعم اوصاف کا کئے حضور میں حاضر ہو کر شاہی خدمت بروقت بجا لاسکے گا۔

سوم : نعمت کو اپنے منعم کی رضامندی میں استعمال کرنا مثلاً آنکھ اللہ کی نعمت ہے اور اس کا شکر یہ ہے کہ اس کو اللہ کی کتاب قرآن مجید اور علم دین کی کتابوں کے دیکھنے اور آسمان وزمین جیسی بڑی مخلوق کے مشاہدہ کرنے میں اس لئے صرف کرے کہ عبرت حاصل ہو

اور خالق برتر کی عظمت و کبریائی سے باخبر بنے اور ستر اور غیر محرم عورت پر نظر ڈالنے سے اس کو روکے رکھے۔ اسی طرح کان ایک نعمت ہے اور اس کا شکریہ ہے کہ اس کو ذکر الہی اور ان باتوں کے سننے میں استعمال کرے جو آخرت میں نفع دیں اور کسی کی ہجو اور لغو اور فضول کلام سننے سے روکے۔ زبان کو ذکر اللہ، حمد و ثناء اور اظہارِ شکر میں مشغول رکھے۔ اور تنگ دستی یا تکلیف میں شکوہ و شکایت زبان پر نہ لائے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی مزاج پرسی کرے تب بھی شکایت کا کلمہ زبان سے نہ نکلے کیونکہ شہنشاہ کی شکایت ایسے بے بس اور ذلیل غلام کے سامنے جو کچھ بھی نہیں کر سکتا، زبان سے نکالنا نہایت فضول اور بیہودہ ہے۔ ہاں اگر کلمہ شکر زبان سے نکلے گا تو طاعت میں شمار ہوگا، قلب کا شکریہ ہی کہ اس کو فکر و ذکر اور معرفت و اخلاص میں استعمال کرے۔ اوصاف حمیدہ سے اس کو آراستہ اور خصالِ رزویہ سے صاف و پاک رکھے۔ غرض ہاتھ پاؤں تمام اعضاء اور مال و متاع اور عزت و جاہ سب کا شکریہ ہی ہے کہ ان کو حق تعالیٰ کی طاعت میں رکھا جائے۔

درحقیقت کمال درجہ کا شکر تو وہی بند ہے ادا کر سکتے ہیں جن کو شرح صدر ہو چکا ہے اور جن کے قلوب کے اندر حق تعالیٰ نے حکمت اور معرفت کا نور بھر دیا ہے کہ وہ ہر چیز کے رموز و اسرار سے واقف ہیں اور ہر شئی میں اپنے محبوب کا جلوہ دیکھتے ہیں اور جس کو یہ درجہ حاصل نہیں اس کو سنت کی اتباع اور حدود و شریعت کا لحاظ رکھنا ضروری ہے مثلاً کسی نامحرم پر نظر ڈالی تو آنکھ کی نعمت کا کفران ہوا، نیز آفتاب اور تمام ان نعمتوں کی ناشکری ہوئی جن کو بصارت میں دخل ہے اور جن کے بغیر کچھ نظر نہیں آسکتا۔ کیونکہ آنکھ کے بغیر بینائی کام نہیں دے سکتی اور آفتاب کے بغیر آنکھ بیکار ہے کہ اندھیرے میں آنکھ کچھ بھی کام نہیں دے سکتی اور آفتاب اپنے وجود میں آسمان کا محتاج ہے۔ پس آنکھ

کی ایک بد نظری سے گویا آسمان و زمین سب ہی کافرانِ نعمت ہو گا۔ یہی حال تمام معصیتوں کا ہے کہ تمام نعمتوں کا تعلق باہم ایک دوسرے سے وابستہ ہے اور ایک کو دوسرے سے علاقہ ہے۔

اخلاص و صدق کا بیان

اخلاص کے ارکان | اخلاص کی اصل نیت ہے اور اخلاص کا کمال صدق ہے اور اخلاص کے معنی یہ ہیں کہ نیت میں کسی شے کی آمیزش نہ ہو۔ لہذا اخلاص پیدا کرنے کے لئے تین چیزوں کی ضرورت ہوگی۔ اول نیت دوم اس میں کسی قسم کی آمیزش نہ ہو سوم صدق اب ہر ایک کو علیحدہ علیحدہ اس طرح سمجھئے۔

رکن اول نیت؛ حق تعالیٰ فرماتا ہے۔ اے محمد اپنے پاس سے ان کو علیحدہ نہ کرو جو صبح و شام اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں۔ اسی ذات کو چاہ کر۔ اس آیت سے مراد یہ کہ عمل سے حق تعالیٰ کی ذات مقصود ہو۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ کچھ لوگوں کے صحیفہ اعمال حق تعالیٰ کے حضور میں پیش ہوں گے اور حق تعالیٰ فرمائے گا کہ ان کو پھینک دو کہ ان اعمال سے کس شخص کو میری ذات مقصود نہ تھی اور کچھ بندوں کا نامہ اعمال پیش ہوگا اور حکم ہوگا کہ فلاں فلاں عمل درج کرو۔ فرشتے عرض کریں گے کہ بار اہلہ و اولادہ اعمال تو اس نے کئے نہیں تھے۔ حکم ہوگا کہ ان اعمال کی اس نے نیت تو کی تھی اور اس کا ہمیں علم ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ آدمی چار قسم کے ہوتے ہیں۔ (۱) جس کو علم و مال دونوں ملے

گئے اور اس نے بمقتضائے علم مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔

۲۔ جو دونوں سے محروم مگر وہ کہتا ہے کہ اے اللہ اگر تو مجھ کو بھی علم و مال عطا کرتا تو تیری راہ میں خرچ کرتا یہ دونوں اجر میں مساوی ہیں۔

۳۔ جس کو صرف مال عطا ہوا علم نہیں جس کی وجہ سے مال کو بے محل خرچ کرتا ہے۔

۴۔ مالدار کو دیکھ کر کہتا ہے مجھ کو بھی مال عطا فرماتا کہ میں بھی اس کو فضول خرچ کر دیا

پس یہ دونوں گناہ میں برابر ہیں۔

بنی اسرائیل میں سے ایک شخص کا واقعہ ہے کہ اس نے ریت کے ایک بڑے

ٹیلے کو دیکھ کر کہا کہ خدایا تو اس کو مہیے کے لئے غلہ کا ڈھیر کر دے تو میں اس کو تیری راہ میں خرچ

کروں۔ حق تعالیٰ نے اس زمانے کے نبی پر وحی بھیجی کہ اس شخص سے کہہ دیں کہ ہم نے

تمہاری خیرات قبول کر لی گویا کہ حق تعالیٰ نے اس کی نیت کی قدر فرمائی۔ درحقیقت

نیرت کو عمل میں بہت بڑا دخل ہے۔

رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی سے قرض لے کر اس کے ادا کرنے

کا قصد نہ رکھتا ہو تو یہ قرض نہیں بلکہ سرقہ اور چوری ہے۔

نیرت کی حقیقت: نیرت کے معنی ارادہ اور قصد کے ہیں کہ اس سے کسی کام پر قدرت

پیدا ہوتی ہے۔ اور نیرت کے متعدد دھونے سے ایک عمل پر متعدد اعمال کا ثواب ملتا ہے۔ کسی

کام کے لئے گھر سے باہر قدم نہ لے۔ اور اس میں بہت سی نیتیں جمع کر لیجئے۔ تمام ثواب مرتب

ہو گا۔ یہی حال معصیت کا بھی ہے کہ ایک گناہ کے وقت اگر متعدد گناہوں کی نیت کی جائے

تو ایک معصیت پر متعدد معصیتوں کے گناہ مرتب ہوں گے۔

نیرت کا دوسرا رکن اخلاص ہے۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگوں کو اسی کا حکم ہوا ہے کہ

صرف اللہ ہی کی عبادت کریں مخلص بن کر۔ اور وہی لوگ نجات پانے والے ہیں جنہوں نے توبہ کی اور اپنی حالت سنواری اور اللہ کو مضبوط پکڑا اور اپنے دین میں اللہ کے واسطے اخلاص کیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص نے چالیس دن اخلاص کے ساتھ کوئی نیک عمل کیا تو حق تعالیٰ اس کے قلب سے حکمت کے چشمے زبان پر جاری فرما دے گا۔ اخلاص کی حقیقت: کسی دوسری شئی کی آمیزش نہ ہو۔ اصطلاح شرع میں اخلاص کے معنی ہیں کہ محض حق تعالیٰ کی ذات مقصود ہو جس طرح الحاد کے معنی مطلقاً میلان کے ہیں، اور شرع میں حق سے باطل کی طرف میلان کو الحاد کہتے ہیں! اخلاص چونکہ دشوار تر ہے اس لئے بعض اہل بصیرت کا قول ہے کہ اگر ایک ساعت بھی اخلاص حاصل ہو جائے تو نجات کے لئے کافی ہے۔

حضرت سلیمان درانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مبارک اس کو کہ جس کا ایک قدم بھی ایسا اٹھا جس سے صرف خدا ہی کی ذات مقصود ہو۔

حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ اپنے نفس کو مارتے اور فرماتے، اے نفس اخلاص پیدا کر تا کہ خامی حاصل ہو جائے۔

نیست کا تیسرا رکن صدق ہے۔ اور یہی اخلاص کا کمال ہے۔

حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہمارے بندے وہ ہیں جو اپنے عہد میں سچے ثابت ہوئے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انسان سچ بولتا اور اس کا جو یاں بنا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں صدیق لکھا جاتا ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفت حق تعالیٰ نے صدیق فرمائی۔ صدیق کی فضیلت اس سے ظاہر ہے کہ یہ صدیقیت کا درجہ ہے۔

صدق کے چھ درجے ہیں۔ جو شخص ان میں کمال حاصل کرتا ہے وہ صدیق کہلاتا ہے۔
 ۱۔ صدق قول اور اس کا کمال : کہ ہر حالت میں سچ بولے اور اس کے کمال دو ہیں۔
 اول یہ کہ تعریف سے بھی اجتناب کرے کیونکہ تعریف اگرچہ سچ ہی میں داخل ہے مگر سننے
 والا اس سے خلاف واقعہ مضمون سمجھتا ہے۔ دوم، ان اقوال میں بھی صدق اور سچائی کا خیال
 رکھے جو حق تعالیٰ کے سامنے عرض کرتا ہے مثلاً نماز میں زبان سے کہتا ہے اِنِّی رَجِیْتُ دِہِی
 اللہ اور دل میں ماسوی اللہ کا خیال ہو۔ اِنِّیَاکَ تَعْبُدُوْا اِنِّیَاکَ لَسْتِیْعِیْنِ۔ پس اگر دل
 نہ رو دنیا کی طلب میں ہے تو صدق نہیں بلکہ کذب ہے۔

نیت کا صدق : دوسرا درجہ نیت میں صدق کا ہے یعنی ایسا اخلاص کہ جس میں عباد
 اور فعل خیر کے قصد میں کسی دوسرے ارادہ اور قصد کی مطلق آمیزش نہ ہو۔
 عزم کا صدق : تیسرا درجہ عزم میں صدق کا ہے اس میں اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ جان جاتی
 رہے مگر عزم میں خلل نہ آئے اور کوئی ضعف و تذبذب پیدا نہ ہو۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میری گردن اڑا دی جائے تو یہ مجھ
 کو اس سے زیادہ محبوب ہے کہ اس گروہ پر حاکم بنوں جس میں ابو بکرؓ موجود ہوں۔ پس
 عزم کے قوی اور مضبوط ہونے ہی کا نام عزم کا سچا ہونا ہے۔

عزم کے پورا کرنے میں صدق : چوتھا درجہ عزم کے پورا کرنے میں سچائی ہے۔
 حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ سے عہد کر چکے تھے کہ اگر ہم کو مال
 عطا ہوا تو ضرور اس کو خیرات کریں گے۔ مگر جب اللہ پاک نے اپنے فضل سے ان کو مال مرحمت
 فرمادیا تو نخل کرنے اور منہ پھیرنے لگے، انجام یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے قلوب میں نفاق
 پیدا کر دیا۔

صدق حال : پانچواں درجہ یہ ہے کہ ظاہر و باطن یکساں ہو یعنی ظاہر بھی سوبر ہو جو اس کے واقعی اور باطنی حالت ہے مثلاً نرم چال سے چلے اور ظاہر کرے کہ طبیعت میں وقار ہے مگر حقیقت میں قلب کے اندر وقار نہ ہو بلکہ محض لوگوں کو دکھانے کے لئے ایسا کرے تو اس کا نام ریا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے بار الہی میرا ظاہر میرے باطن سے بہتر بناد اور ظاہری حالت بھی صالح بنا۔

صدق دینی : چھٹا درجہ دین کے مقامات اور مدارج میں سچائی کا ہے یعنی خوف و رجا اور محبت و رضا اور توکل و زہد وغیرہ کا وہ انتہائی مرتبہ حاصل کرے جو اسم باسْمیٰ بنائے کیونکہ ابتدائی درجہ میں ان صفات کا صرف نام ہی نام ہو اگر تلبہ ہے اور انتہائی درجہ میں پہونچ کر سچا خوف اور سچی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔

حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ مومن وہی ہے جو اللہ و رسول پر ایمان لائیں پھر نہ کچھ شبہ کیا اور نہ اللہ کے راستہ میں اپنی جان و مال سے دریغ کیا یہی لوگ سچے ہیں۔

غرض صدق کے ان چھ درجوں میں کامل ہو جانے سے صدق کا لقب عطا ہوتا ہے اور جس کو ان میں سے کوئی درجہ حاصل نہیں تو اس کو مقدار کے موافق صدق کا مرتبہ حاصل ہوگا۔

توکل کا بیان

حق تعالیٰ فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ لوگو! اگر تم ایماندار ہو تو خدا پر توکل کرو، اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ اللہ کے سوا دجن کی عبادت کرنے ہو وہ تم کو رزق نہیں دے سکتے۔ پس رزق اللہ ہی کے پاس سے طلب کرو۔

رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ اگر تم خدا پر پورا توکل کرو گے تو حق تعالیٰ تم کو اس طرح نذوق دے گا جس طرح پرند کو دیتا ہے۔ یعنی بلا تعب و مشقت کے صبح کو بھوکا اٹھتا ہے اور شام کو پیٹ بھر اویں ہوتا ہے۔ یاد رکھو کہ جو شخص اللہ کا ہورہتا ہے حق تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے رزق پہنچاتا ہے۔ جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔

توکل کی حقیقت اور اس کے ارکان: توکل اس حالت کا نام ہے جو حق تعالیٰ کو

یکتا، قائل مختار اور تمام صفات کمالیہ میں مستقل اور اشریک سمجھنے سے بندہ کے دل میں پیدا ہوتی ہے اور اس کے بعد یہ حالت اور کیفیت ایسے کام کراتی ہے جن سے توکل اور اعتماد ظاہر ہوا کرتا ہے لہذا توکل کے تین رکن ہیں۔ اول معرفت دوم حالت سوم اعمال۔

رکن اول معرفت، یعنی توحید حق سبحانہ و تعالیٰ جس کا اقرار کلمہ توحید سے ہوتا ہے کہ سوائے خدا کے کوئی معبود نہیں وہ یکتا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اسی کا ملک ہے اور اسی

کی حمد و ثنا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے اس میں اس مضمون کا اقرار ہے کہ حق تعالیٰ اپنی قدرت و جود اور حکمت میں وہ کمال رکھتا ہے جس کی وجہ سے حمد کا مستحق ہے پس جس نے صدق و اخلاص کے ساتھ اس کا اقرار کر لیا اس کے قلب میں اہل ایمان راسخ ہو گیا، اور اب تو کل کی حالت ضرور پیدا ہوگی بشرطیکہ صدق دل سے اقرار کیا ہو اور صدق دل کا مطلب یہ ہے کہ اس اقرار کے معنی قلب پر ایسے غالب آجائیں کہ دوسرے مضمون کی اس میں گنجائش نہ رہے۔

رکن دوم حال: اس کے معنی یہ ہیں کہ اپنے کام خدا کے حوالہ کر دو اور قلب کو مطمئن رکھو کہ غیر اللہ کی طرف التفات نہ کرو۔ یعنی ایسے ہو جاؤ جیسے کسی ہوشیار اور شفیق و غم خوار وکیل عدالت کو مقدمہ میں وکیل بنا کر مطمئن اور بے فکر ہو جایا کرتے ہو کہ پھر کسی دوسرے کی جانب تمہارا دل ڈالواں ڈول نہیں ہوتا۔ کیونکہ سمجھتے ہو کہ تمہارا وکیل ہر طرح عقلمند اور تمہارا خیبر خواہ ہے اور تمہارے حریف کو کبھی تم پر غلبہ نہ پانے دے گا۔ اور مخالف سے اس کے سامنے بات ہی نہ کی جائے گی اسی طرح جب جانتے ہو کہ رزق اور موت و حیات اور مخلوق کے سب چھوٹے بڑے کام خدا ہی کے قبضہ و اقتدار میں ہیں اور کوئی اس کا شریک نہیں اور نہ اس کے جود و سخا اور حکمت و رحمت کی انتہا ہے پھر وجہ کیا کہ اپنے قلب کو مطمئن نہ بناؤ اور اس کے بغیر سے نظر نہ اٹھاؤ۔ پس اگر اتنا جان کر بھی تو ٹل نہ ہو تو سمجھ لو کہ اس کا سبب دو باتوں میں سے ایک بات ضرور ہے۔

اللہ تعالیٰ پر توکل و اعتماد نہ ہونے کے اسباب

پہلا سبب: یا تو پورا یقین ہی حامل نہیں اور نعوذ باللہ تعالیٰ کے رزاق اور قادر اور سمیع و بصیر ہونے میں کچھ شک ہے اور یا یہ یقین تو ہے مگر قلب پر اس علم و یقین کا اثر

نہیں ہوا بلکہ ایسی حالت ہے جیسے موت کے یقین کی ہوا کرتی ہے کہ باوجودیکہ اس کا یقین حاصل اور اس کا علم ہے کہ ضرور ایک دن نہیں مرنا ہے اور دنیا کو چھوڑنا ہے مگر پھر بھی ایسے ٹڈر میں کہ اس کی فکر کچھ نہیں کرتے سبب اس کا صرف یہی ہے کہ قلب پر اس یقین کا پورا اثر نہیں ہے۔

دوسرا سبب یہ ہے کہ تمہارا قلب پیدائشی طور پر ضعیف اور کمزور واقع ہوا ہے اور خلقت تم بزدل ہو کہ ضعف قلب کی وجہ سے تمہارا دل ایسے اوہام کا مطیع ہو گیا ہے جو یقیناً باطل اور لاشمی محض ہیں جس طرح مردہ کے پاس اس کے بستر پر لیٹ کر سونے سے اکثر در معلوم ہوا کرتا ہے۔ حالانکہ معلوم ہے کہ یہ مردہ ہے اور کچھ نہیں کر سکتا۔ مگر پھر بھی اس کے پاس لیٹ کر نیند نہیں آتی اور در معلوم ہوتا ہے۔ تو یہ واہیات توہمات ہی کی توہمات ہے جس نے ضعیف قلب کو یقین پر عمل نہ کرنے دیا۔

رکن سوم: توکل کا تیسرا رکن اعمال میں۔ جاہلوں کا خیال ہے کہ توکل تو محنت مزدوری اور کسب کے چھوڑ دینے کا نام ہے کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اور بیکار بن کر بیٹھ جائے۔ اگر بیمار ہو تو دوا اور علاج نہ کرے، بے سوچے سمجھے اپنے آپ کو خطرات و ہلاکت میں ڈال دیا کرے کہ کہیں آگ میں جھلس جائے اور کہیں شیر کے منہ میں اپنا ہاتھ دیدے تب متوکل کہلائے گا۔ حالانکہ یہ خیال بالکل غلط اور لغو ہے کیونکہ ایسا کرنا شرعاً حرام ہے اور شریعت ہی توکل کی خوبیاں بیان کر رہی ہے پھر بھلا جس بات کو شریعت خود حرام بتائے اسی کی رغبت و حرص دلائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اہل بات یہ ہے کہ انسان کی سعی اور کوشش اکثر چار وجہ سے ہوا کرتی ہے۔ (۱) کسی نافع اور غیر محصل چیز کے حصول کے لئے (۲) موجودہ چیز اور نفع کی حفاظت میں (۳) کسی آنے والے ضرر کے روکنے میں (۴) موجودہ نقصان کے

دور کرنے میں پہلی صورت جلب منفعت کہلاتی ہے اور اس کے تین اباب ہیں :

۱۔ سبب اختیار کرنے پر نفع کا حصول یقینی ہو۔ (۲) یا اس کا غالب گمان ہو
(۳) یا محض موہوم ہو۔

سبب اختیار کرنے پر نفع کا حصول یقینی ہو تو اس کو خدا کا علیہ سمجھنا اور دل سے اس پر اعتماد کرنا ضروری ہے۔ اباب پر سبب کا تفرع ضروری ہے جن کو حق تعالیٰ نے بطور قاعدہ تجویز فرمادیا ہے اور اس میں تغیر و تبدل نہیں ہوتا ایسے اباب کا اختیار کرنا شرعاً ضروری ہے جیسے پیٹ بھرنے کے لئے لقمہ بنا کر منہ میں لے جائے۔ اولاد کے لئے اپنی زوجہ سے ہم بستری کرنا، غلہ پیدا کرنے کے لئے تخم ریزی وغیرہ۔

اس میں توکل یہ ہے کہ مؤثر حقیقی اللہ تعالیٰ ہی کو یقین کرے۔ ایسے اباب اختیار کرنا جن سے نفع کے حصول کا غلبہ و گمان ہو تو یہ خلاف توکل نہیں مثلاً اپنی زادراہ کو چوری اور ڈاکہ سے محفوظ رکھنے کی سعی، کھانے کو سڑنے سے بچانے کی تدبیر اور جانور وغیرہ کو بانڈھ کر رکھنا۔ موہوم نتیجہ والی ہوس طمع کہلاتی ہے مثلاً زیادہ معاش حاصل کرنے میں حد سے زیادہ سعی اور دھوپ کرنا کہ کوشش زیادہ کریں گے تو مال زیادہ ہوگا۔ یہ حالت حرص و طمع مال کہلاتی ہے اور اس کی بدولت بسا اوقات مشتبہ مال کے حاصل کرنے کی نوبت آجاتی ہے نیز یہ صورت توکل کے بھی خلاف ہے۔ غرض ایسے اسباب اختیار کرنا توکل کے خلاف ہے جن پر سبب کا مرتبہ ہو یا محض موہوم ہو، جیسے منتر پڑھنے اور دلغتے سے مرض کا جاتا رہنا کہ محض موہوم بات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے ضعیف القلب کو انویا کی حرص نہ کرنا چاہیے۔ نیز اللہ تعالیٰ سے خرق عادت اور کرامت کی طلب قوی الایمان کو بھی جائز نہیں۔

محبت کا بیان

حق تعالیٰ فرماتا ہے " اللہ تعالیٰ نیک بندوں سے محبت کرتا ہے اور نیک بندے اللہ سے محبت رکھتے ہیں۔ "

جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تک تمہارے نزدیک اللہ اور اس کا رسول ہر چیز سے زیادہ محبوب نہ ہو گا اس وقت تک تمہارا ایمان کامل نہ ہو گا۔ حضرت صدیق فرماتے ہیں کہ جس شخص کو اللہ کی محبت میں مزا آجاتا ہے اس کو دنیا کی طلب بالکل نہیں رہتی اور وہ آدمیوں سے وحشت کھانے لگتا ہے۔

اہل کلام اور فلسفی چونکہ اللہ کی محبت کے معنی نہیں سمجھے اس لئے وہ اس کے منکر ہو کر کہنے لگے کہ جس ذات کا کوئی مثل نہیں اس کو ہماری طبیعت کے ساتھ مناسبت پیدا نہیں ہو سکتی اور نہ ہماری عقل اس کا پورا ادراک کر سکتی ہے۔ لہذا اس کے ساتھ محبت کے معنی بجز اس کے کچھ نہیں کہ اس کے احکام کی تعمیل اور ارشاد کی تعمیل کی جائے۔ یہ بچارے حقیقت محبت سے جا ملے ہیں اس لئے ان کا خیال ہے کہ محبت اپنے ہم جنس ہی کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ ان کی فہم حقیقت الامر کو معلوم نہ کر سکی۔ لہذا اس جگہ پر مختصر طور پر محبت کی حقیقت بیان کی جاتی ہے تاکہ اہل بات معلوم ہو سکے۔

عشق و محبت کی حقیقت اور چھٹا حاسہ

ہر لذیذ چیز انسان کو محبوب

ہے اور محبوب ہونے کے

یہ معنی ہیں کہ طبیعت اس کی طرف کھینچتی اور نفس اس کی طرف مائل ہوتا ہے یہ میلان طبیعت بڑھ جاتا ہے تو عشق کہلانے لگتا ہے۔ اسی طرح کسی چیز کے ناپسند اور مبغوض ہونے کے یہ معنی ہیں کہ طبیعت اس سے نفرت کرتی ہے اور دل تکلیف پاتا ہے پس جب یہ سمجھ میں آ گیا تو اب غور کرو حتمی چیزیں تم اپنے حوالے کے ذریعے سے اور اک کر سکتے ہو یا وہ تمہاری طبیعت کے موافق ہوں گی یا مخالف اور یا ایسی ہوں گی کہ نہ موافق ہیں اور نہ مخالف پس جو چیزیں طبیعت کے موافق ہیں وہ محبوب و لذیذ ہیں اور جو طبیعت کے مخالف ہیں وہ مبغوض و ناگوار اور جو چیزیں نہ طبیعت کے موافق ہیں اور نہ مخالف ان میں نہ لذت آتی ہے اور نہ ان سے نفرت ہوتی ہے بلکہ مساوی حالت رہتی ہے اور لذت ہمیشہ اور اک کے بعد حاصل ہوا کرتی ہے، مگر اور اک دو قسم کے ہیں۔ ایک ادراک ظاہری اور ایک ادراک باطنی۔

ظاہری اور اک حواس خمسہ کے ذریعہ سے ہوا کرتا ہے مثلاً آنکھ کو کسی حسین اور خوبصورت کے دیکھنے سے لذت آتی ہے اور کان کو موزوں اشعار اور خوش الحان کے گانے اور سر پر آواز کے سننے میں لطف آتا ہے اور زبان و ناک کو جن میں چکھنے اور سونگھنے کا حس رکھا ہوا ہے۔ مزیدار کھانوں اور خوشبودار پھولوں میں لذت آتی ہے اور تمام بدن کی قوت لامسہ کو نرم و ملائم اور نازک چیز کے چھونے میں مزہ آتا ہے ان ہی چیزوں کو نفس کا محبوب کہا جاتا ہے کہ نفس بالطبع ان کی جانب مائل ہوتا ہے۔

اسی طرح انسان کو ایک چھٹا حاسہ اور بھی مرحمت ہوا ہے جو ادراک باطنی کہلاتا ہے اور اس کی جگہ انسان کا قلب ہے۔ اس چھٹے حاسہ کو کبھی قلب کہہ دیتے ہیں اور کبھی نور

اور کبھی چھٹا حاسہ۔ غرض نام جو کچھ بھی ہو مقصود یہ ہے کہ باطنی ادراک بھی حواسِ ظاہری کی طرح اپنے موافق و مخالف چیز سے لذت حاصل کرتا ہے۔

رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہاری دنیا میں سے میرے لئے تین چیزیں محبوب بنائی گئی ہیں یعنی خوشبو، عورتیں اور میری آنکھ کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ ظاہر یہ کہ خوشبو سے قوتِ شامہ کو مزہ آیا اور خوبصورت عورت سے قوتِ بامرہ اور قوتِ لامہ کو لذت حاصل ہوئی۔ مگر نماز کی لذت حواسِ خمسہ ظاہریہ میں سے کسی حاسہ کو بھی نہیں آتی، بلکہ اس کی لذت صرف اسی چھٹے حاسہ کو آتی ہے جو باطنی ہے اور جس کا نام قلب ہی ہے۔ وجہ ہے کہ حسِ اکا قلب بیکار ہے وہ نماز میں کبھی لذت نہیں پاسکتا اور اس لذت کا ادراک سیلم القلب ہی کو ہو سکتا ہے اور انسان کا امتیاز و شرف اس چھٹے حاسہ کی وجہ سے ہے ورنہ حواسِ ظاہریہ میں تو تمام حیوان مشترک ہیں کہ جانوروں کو بھی اچھی اور عمدہ آواز اور ذائقہ دار کھانے اور خوشبو سونگھنے اور نازک چیز کے چھونے کی رغبت ہوتی ہے۔ خوب سیرتی کا لذتِ باطنی حاسہ سے ہوتا ہے جس کا اصل قلوب ہے اس طرح ظاہری آنکھوں کی بصارت حسین عورتوں کی لذت حاصل کرتا ہے اسی طرح قلب کی آنکھوں کی بصیرت خوب سیرتی کا مزہ اٹھاتا ہے بشرطیکہ قلب کی آنکھوں میں مینائی ہو مگر شاید قسم باطنی سیر اور اس کی لذت کو نہ سمجھ سکے کہ یہ چیز یہ لذت اپنے نفس کو ٹھو لے دیکھو کہ اس میں انبیاء و اولیاء اور صحابہ و علماء کی محبت ہے یا نہیں؟

بہنر ایک بادشاہ تو منصف و بہادر اور سخی و عاقل اور اپنی رعیت پر مہربان ہو اور دوسرا ظالم و بزدل و خلیل و ناسمجھ اور اپنی رعیت کے ساتھ سخت دل اور کڑے مزاج کا ہو تو ان دونوں میں تمہارا قلب کچھ امتیاز اور فرق کرتا ہے یا نہیں؟ اگر کرتا ہے تو میں پوچھتا ہوں کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ ایک کی طرف تمہارا دل کھینچتا ہے اور دوسرے

کی طرف نہیں کھینچتا بلکہ نفرت کرتا ہے۔ اگر غور کرو گے تو تمہاری سمجھ میں آ جائے گا یہ وہی باطنی ادراک ہے جو باطنی خوب سیرتی میں لذت پارہا ہے اسی طرح جس وقت مثلاً حضرت علی کریم اللہ وجہ کی شجاعت و بہادری یا اہل اللہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیاست و عملداری یا خلیفہ الحق حضرت صدیق عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچائی و جلال نثاری کے قصے سنتے ہو تو ایک انگ و سرت اور ان حضرات کی طرف ایک قسم کا میلان پیدا ہوتا ہے جس کا انکار نہیں ہو سکتا اس سے زیادہ صاف بات سمجھنا چاہو تو غور کرو کہ لوگوں کو اپنے مقتدا سے مذہب اور صاحب شریعت امام کے ساتھ اتنا تعلق ہوتا ہے کہ جان و مال کے خرچ کرنے میں بھی دریغ نہیں ہوتا حالانکہ ان کی آنکھوں نے کبھی ان کی صورت بھی نہیں دیکھی، اگر دیکھتے بھی تو شاید اتنی محبت نہ ہوتی کیونکہ آنکھ کی لذت دوسرے قسم کی ہے کہ اس لذت اور اس لذت میں بہت فرق ہے اور اگر محبت ہوتی بھی تب بھی یہ محبت جوان اوصاف حمیدہ کے ذریعہ سے ہوتی ہے محل گفتگو ہوتی کہ یہ بتاؤ یہ لذت کس حاسہ سے اور اک کی گئی؟ ظاہر ہے کہ یہ وہی چھٹا حاسہ ہے جس کی جگہ دل میں ہے کیونکہ دل ہی تو ہے جس نے ان پیشواؤں میں وہ باتیں پائیں جن سے دل کو لذت حاصل ہوتی اس کے بعد اگر غور و فکر کرو گے تو جن اوصاف کی وجہ سے محبت پیدا ہوتی ہے وہ نہیں نکلیں گے۔

محببت کے اسباب صرف علم و قدرت اور تقدس ہیں |

۱۔ چونکہ تقدس
دین کو اللہ اور

اس کے رسول اور آسمانی کتابوں کا علم حاصل ہے اور اللہ کے رسولوں کی شریعت کے دقائق و حقائق سے واقف ہیں۔

۲۔ انھوں نے خدا کی دی ہوئی قدرت سے کام لیا کہ اپنے نفس کو مغلوب بنایا

نفسانی شہوتوں کو مٹایا اور حق کی سیدھی راہ پر چمے رہے اور نیز طاقت کو کام میں لا کر خدا کی مخلوق پر قبضہ کیا، سیاست و ملکی انتظام سے ہزار ہا میل کی آبادی کو زیر فرمان بنایا اور خدا کے برحق دین کی تلقین کر کے لوگوں کو سیدھا راستہ بتلایا۔

۳۔ عیوب باطنی سے پاک و صاف نظر آئے کہ بھالت و نخل، حسد و کینہ اور بغض و عداوت، غرض تمام بد خلقیوں سے بے عیب اور تمام عمدہ عادتوں اور اخلاق حسنہ سے متصف پائے گئے۔

یہی تین اوصاف ہیں جن کی وجہ سے ان میں یہ حسن پیدا ہوا جس کو حیوانات نہیں سمجھ سکتے، یہ انسان ہی کی خصوصیت ہے کہ قلب کے چھٹے حاشہ سے اس باطنی حسن کا ادراک کرتا اور اس میں لذت پاتا ہے۔ غرض تم کو جب ان اوصاف کی درجہ سے پیشوا یا ان مذہب اور اماموں کے ساتھ محبت ہو گئی تو ظاہر ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ کمالات بدرجہ اتم موجود ہیں لہذا آپ کی ذات کے ساتھ جو محبت ہوگی وہ دنیا بھر کے علماء و انبیاء سے بڑھی ہوئی ہوگی۔ اس کے بعد آپ کو رسول بنانے والی ذات پر نظر ڈالو کہ جس نے تم پر اتنے احسان فرمائے ہیں کہ ہزار ہا انبیاء علیہم السلام کے علم و قدرت اور تقدس کو حق تعالیٰ شانہ کے نامتناہی علم اور غیر محصور قدرت اور اوصاف کمالیہ سے کوئی مناسبت ہی نہیں۔

خدا ہی کی ذات ہے جس میں کوئی عیب نام کو بھی نہیں اور اس کے سوا کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو ہر قسم کے عیب و نقص سے خالی ہو، اگر کسی مخلوق میں کوئی عیب نظر نہ آئے تو عجز و احتیاج اور عیوب و غلامی بھی تو ایک نقص ہے جو کہ حضرات انبیاء علیہم السلام میں بھی موجود ہے کیونکہ اس سے مخلوق کا کوئی فرد بھی مستثنیٰ نہیں، چنانچہ سب جانتے ہیں کہ یہ

حضرات کھانے پینے کے بھی محتاج تھے نہ کسی کو ذوق دے سکتے تھے نہ چلا سکتے تھے نہ فاعل مختار تھے، قادر ذوالجلال کی قدرت اور انبیاء علیہم السلام کی قدرت میں کیا موازنہ ہو سکتا ہے؟ اسی طرح حق تعالیٰ کے علم لدنی پر نظر ڈالو تو ایک بحرِ کفار ہے کہ کہیں اس کا کنارہ ہی نہیں اور کوئی ذرہ بھی اس کے احاطہ سے باہر نہیں نکل سکتا آسمان و زمین عرش و کرسی لوح و قلم شجر و حجر غرض جو شئی خیال و ذہن میں بھی نہیں آسکتی وہ اس علام الغیوب کے علم ازلی میں موجود ہے۔ الغرض انبیاء علیہم السلام میں جو کچھ بھی صفات نظر آئیں وہ درحقیقت پر تو اور ظل ہیں صفات خداوندی کا پھر جب صوب کی جانب باوجود اس کے عارضی اور ظل آفتاب ہونے کے تہا نفس میلان کرتا ہے تو اس کے مبداء و مصدر یعنی آفتاب کی جانب کیوں نہ مائل ہو گا۔

اور جب مستعار صفات کی وجہ سے انبیاء علیہم السلام کے ساتھ اس قدر محبت ہے تو مبادی صفا یعنی حق تعالیٰ شانہ کے ساتھ محبت کیوں نہ ہوگی اس پر عملی اگر تمہاری باطنی بصیرت حق تعالیٰ کے جمال و جلال کا ادراک نہ کر سکے اور عشق پیدا نہ ہو تو کم از کم اتنا تو کرو گے کہ اس کے احسانات و انعامات کو شمار کرو کہ وہ کتنے ہیں۔ ظاہر ہے کہ تم ان کو ہرگز شمار نہ کر سکو گے تو کیا اس سے بھی گئے گزرے ہوئے کہ اس کو اپنا محسن ہی سمجھ کر محبوب سمجھو اور نفس کو اس کی جانب مائل کرو، محبت کا ادنیٰ درجہ محسن کی محبت ہے۔ خدا غور کرو کہ دنیا کی جس چیز میں بھی تم کو لذت حاصل ہوتی ہے اس کا دینے والا اور باقی رکھنے والا کون ہے؟

ذرا سی توجہ سے معلوم ہو جائے گا کہ کوئی لذت اور کوئی حظ اور کوئی مزہ اور کوئی نعمت ایسی نہیں جو حق تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے نے دی ہو یا دے سکے پھر کیا اپنے محسن کے ساتھ محبت نہیں ہوا کرتی؟ اگر ہوتی ہے تو حق تعالیٰ کے ساتھ اہل محبت کا ہونا ضروری اور مقدم ہے اس سے میرا مطلب یہ ہے کہ اگر فرشتوں کی طرح تم کو حق تعالیٰ کے ذاتی جلال و جمال کی وجہ سے اسکی

محبت نہ ہو تو عام مخلوق کی طرح اس کو اپنا محسن ہی سمجھ کر اس سے محبت کرو کہ اس حدیث کا منشاء پورا ہو جائے جس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرو بائیں وجہ کہ تم کو غذا دیتا ہے اور مجھ سے محبت کرو بائیں وجہ کہ حق تعالیٰ مجھ سے محبت فرماتا ہے۔ یہ محبت ضعیف اور کم درجہ کی ہے کیونکہ احسانات کے کم و بیش ہونے سے محبت بھی کم و بیش ہوتی رہے گی سو اس قسم کی محبت کرنے والا شخص اس غلام کی مثل ہے جو اپنے مطلب کی محبت رکھے اور بائیں نیت خدمت کرے کہ مزدوری ملے گی اور اپنا پیٹ بھرے گا۔ اہل اہل کامل محبت یہ ہے کہ حق تعالیٰ کے ساتھ ان صفات محمودہ اور جلال و جمال کی وجہ سے محبت ہو جس میں اس کی ذات لا شریک ہے اور کوئی اس کا ہم پلہ نہیں اسی لئے اللہ پاک نے حضرت داؤد علیہ السلام کی جانب وحی فرمائی تھی کہ مجھے سب میں زیادہ پیارا وہ بندہ ہے جو میری عطا و احسان کے بغیر محض حق ربوبیت ادا کرنے کی غرض سے میری عبادت کرے اور ذریعہ میں لکھا ہے اس سے کہ دن جس نے جنت کی طمع یا دوزخ کے خوف سے میری عبادت کی پس اگر میں دوزخ و جنت کو نہ پیدا کرتا تو کیا عبادت کا مستحق نہ ہوتا۔

ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایسے لوگوں پر گزر ہوا جو خلوت میں بیٹھے عبادت کر رہے تھے اور کہتے تھے کہ ہم جنت کی تمت رکھتے ہیں اور دوزخ کا ڈر۔ حضرت روح اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کو مخلوق ہی کی طمع ہے اور مخلوق ہی کا خوف، وائے افسوس کہ خالق کیلئے کچھ بھی نہیں آگے جا کر ایسے لوگوں پر گزر ہوا جو خلوت نشین تھے اور کہتے تھے کہ ہم تو محض خدا کی محبت اور اس کے جلال کی عظمت کی وجہ سے اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ بیشک تم خدا کے وحی و مقرب ہو اور تمہارے ہی پاس بیٹھے کا نجد کو حکم ہوا ہی۔

محبت خدا کے آثار و علامات | محبت الہی کی علامتیں بے شمار ہیں جن کے بیان کرنے کا یہ موقع نہیں البتہ بعض علامتوں کا

ذکر کرنا ضروری ہے، سو منجملہ ان کے یہ ہے کہ انسان نفس کی خواہش پر اپنے محبوب یعنی حق تعالیٰ کے حکم کو ترجیح دیتا اور اس کی تعمیل پر سب کاموں کو موخر سمجھتا ہے اور حدود شرعیہ کا ہر وقت لحاظ رکھتا ہے۔

دوم: اللہ کی ملاقات کا شائق ہوتا ہے اور موت سے گھبراتا نہیں اور اگر زندگی چاہتا ہے تو محض اس لئے کہ معرفت حق جتنی بھی زیادہ حاصل ہوا اتنی ہی بہتر ہے تاکہ محبوب کے وصال میں لذت زیادہ ملے کہ معرفت شاہدہ جمال کا تخم ہے، جتنا زیادہ پڑے گا اسی قدر پیداوار زیادہ ہوگی اسی طرح جتنی معرفت کامل ہوگی اسی قدر شاہدہ جمال حق میں لذت زیادہ حاصل ہوگی۔

سوم: حکم الہی اور قضا و قدر پر راضی رہتا ہے کہ خوشگوار اور ناگوار جو کچھ بھی پیش آتا ہے۔ اس پر زبان یا دل سے شکوہ نہیں کرتا، اب مناسب ہے کہ رضا بر قضا کا بھی کچھ بیان کر دیا جائے تاکہ انسان کو دھوکہ نہ ہو اور اس غرہ میں کہ مجھ کو محبت خدا حاصل ہو گئی ہے، محروم نہ رہ جائے۔ محبت حق کا حصول کوئی آسان چیز نہیں بلکہ نہایت دشوار ہے۔

رضا بر قضا

حق تعالیٰ نے مسلمانوں کی شان میں فرمایا ہے: اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اس سے راضی ہوئے۔
رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حق تعالیٰ جب کسی بندہ کو محبوب بناتا ہے تو اس کو
مصیبت میں مبتلا کرتا ہے۔ پس اگر وہ صابر رہا تو اس کو منتخب کرتا ہے اور اگر اس کی قضا پر راضی
ہو تو اس کو برگزیدہ کر لیتا ہے۔

ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ سے پوچھا کہ تم کون ہو؟
انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم مومنین مسلمان ہیں۔ آپ نے
پوچھا کہ تمہارے ایمان کی علامت کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ مصیبت پر صبر کرنا اور راضی
پر شکر کرتے اور قضا پر راضی رہتے ہیں۔

آپ نے فرمایا تم سچے مومن ہو۔

حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی کہ اے داؤد تم بھی ایک کام کا مقصد اور
ارادہ کرتے ہو اور میں بھی ارادہ کرتا ہوں، مگر ہوتا وہی ہے جو میں ارادہ کرتا ہوں۔ پس اگر تم میرے
ارادہ و مشیت پر راضی رہے اور فرمانِ خدا پر نہ ہو تو میں تمہارے چاہے کی تلافی بھی کروں گا اور
تم سے خوش بھی رہوں گا اور اگر میرے ارادہ پر راضی نہ ہوئے تو تم کو مشقت و تکلیف میں ڈالوں گا
اور انجام کار ہو گا وہی جو میں چاہوں گا باقی مفت کی پریشانی تمہارے سر پڑے گی۔

تکلیف پر راضی و خوش ہونے پر عقلی وجوہات و نظائر:

ایک فرقہ رضا کا منکر ہے اور اس کا خیال ہے وہ دلیل سمجھے ہوئے ہے یہ ہے کہ جو چیز اپنی خواہش کے خلاف ہوگی اس پر راضی اور خوش ہونے کے کوئی معنی ہی نہیں البتہ ناگوار پر صبر ضرور ہو سکتا ہے مگر یہ خیال نا سمجھی اور قصور فہم کی علامت ہے جس طرح وہ لوگ محبت الہی کے سمجھنے سے قاصر رہے ہیں اسی طرح رضا پر رضا کی صورت کو نہیں سمجھ سکے۔ لہذا غور کرو کہ بلا اور تکلیف پر راضی ہونا اور خواہش نفس و طبیعت کے خلاف پر خوش ہونا تین درجہ سے ممکن ہے۔

اول دنیا کی مخلوق ہی میں دیکھ لو کہ فطر محبت اور جوش شوق میں انسان کو اکثر تکلیف اور درد محسوس نہیں ہوا کرتا چنانچہ معشوق مارتا ہے مگر اس کی تکلیف نہیں ہوتی اور محبت کا درد تو بلند ہے، فلیہ شہوت اور غصہ کے جوش میں بھی ایسی حالت ہو جاتی ہے کہ بدن پر زخم آجاتا ہے اور سر پھٹ جاتا ہے کہ خون بہنے لگتا ہے اور جسم لہو لہان ہو جاتا ہے مگر اس وقت کچھ بھی تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ اسی طرح تم نے کبھی اپنی حالت پر نظر ڈالی ہو گی کہ جس وقت کسی مرغوب چیز کی ہوس اور شوق میں محو اور مستغرق چلے جا رہے ہو اور کانٹا چبھ جائے تو اس وقت اس کا درد و کرب بالکل محسوس نہیں ہوتا البتہ جب غصہ دفع یا شوق ختم ہو جاتا ہے مثلاً مرغوب شے مل جاتی ہے یا اس کے حصول میں یاس و ناامیدی ہو جاتی ہے تو اس وقت چوٹ اور کانٹا چھسنے کی تکلیف محسوس ہونے لگتی ہے جب ذرا سی محبت میں یہ حالت ہے کہ تکلیف محسوس نہیں ہونے پاتی تو زیادہ محبت میں تو کسی بڑی تکلیف کا بھی حس نہ ہو گا اور جب یہ حالت دنیا میں موجود ہے کہ خون و گوشت کے بنے ہوئے اس انسان کے عشق کی بدولت یہ حالت سے جس کے پیٹ کے اندر منوں نجاست بھری ہوئی ہے اور صورت کی ناپائیدار اور معمولی خوبی نے اتنا اثر پیدا کر دیا ہے کہ آنکھوں کی بینائی غلطی کرنے لگی اور ناگوار چیز کو اراہن گئی اور بد صورت نشی

خوبصورت نظر آنے لگی اور محبوب نے محاسن بنکر خوبیاں دکھانا شروع کر دیں تو حضرت حق جل جلالہ کے جمال ازلی کا عاشق اگر ناگوار کو گوارا اور ناپسند کو پسند کرنے لگے تو کیا بعید ہے جبکہ قلب کی بصیرت آنکھوں کی بصارت سے ہر طرح مقدم واولیٰ ہے۔

حضرت جنید بغدادیؒ نے شیخ سری سقطیؒ سے دریافت فرمایا کہ کسی محب کو بھی بلا کی تکلیف ہوتی ہے؟ شیخ نے جواب دیا کہ ہرگز نہیں، اگر ستر مرتبہ بھی تلوار سے مارا جائے تب بھی تکلیف نہ ہو۔

ایک عارف فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ کی محبت کے سبب مجھے اس کی پیدا کی ہوئی ہر چیز سے محبت ہے۔ یہاں تک کہ اگر دوزخ کو وہ محبوب بنائے تو میں دوزخ ہی میں جانا محبوب سمجھوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی محبت کی آگ میں جلنے کی تکلیف بھی نہ ہوگی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ فرماتے ہیں کہ میرے لئے کوئی خوشی باقی نہیں رہی۔ ہاں اگر ہے تو بس حق تعالیٰ کے قضا و قدر پر رضا و سرور ہے جو ہر وقت حاصل ہے۔

ایک صوفی کا حال لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ان کا چھوٹا بچہ تین دن تک گم رہا، ان سے کہا گیا کہ اگر آپ دعا مانگتے تو اللہ تعالیٰ بچہ لوٹا دیتا اور گمشدگی کی یہ تکلیف نہ اٹھانی پڑتی۔ انھوں نے جواب دیا کہ بچہ کے گم ہونے سے زیادہ تکلیف میرے لئے یہ تھی کہ میں حق تعالیٰ پر اس کے حکم پر اعتراض کرتا ہوں۔

دوسری وجہ قضا پر رنجی ہونے کی یہ ہے کہ تکلیف کی صورتوں میں تکلیف تو محسوس ہو مگر چونکہ غفل نے اس کے بہتر انجام ملنے والے اجر و ثواب پر مطلع کر دیا ہے اس لئے طبیعت اس تکلیف کو بغیر کلفت کے گوارا کرتی ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے طبیب کسی مریض کو پینے کے لئے تلخ دوا بنا دے یا قصہ کھلوانے کی ہدایت کرے تو اس صورت میں ظاہر ہے کہ اس تلخ دوا کا پینا

فصد اور قصد کا کھلوانا تکلیف کی باتیں ضرور ہیں مگر چونکہ اس کے ساتھ ہی اس کے عمدہ نتیجے یعنی صحت و تندرستی سے مریض کو آگاہی حاصل ہے۔ لہذا وہ ان تکلیف کی باتوں کے بتانے والے طبیب سے راضی اور خوش بلکہ اس کا احسان مند اور ممنون رہتا ہے اسی طرح سوداگر اپنے سفر تجارت کی گونا گوں صعوبتوں اور مشقتوں پر راضی ہوتا ہے حالانکہ طبیعت ان تکلیف کو ناگوار سمجھتی ہے مگر چونکہ غفل نے اس مشقت کا اچھا نتیجہ و انجام سمجھا دیا ہے لہذا وہ ناگوار ہی اس کی رضا و رغبت سے بدل جاتی ہے۔

جب دنیا کے ناپائدار تکلیف کے انجام یعنی ثواب کی وقعت تکلیف کا احساں کم یا کم کر دیا فائدوں کی حالت ہے کہ ان کی وجہ سے مشقت مشقت نہیں رہتی کہ آخرت کی سعادت حاصل کرنے میں بلا و تکلیف اور خلاف طبع مصیبتوں پر راضی ہو جانے سے کیوں تعجب ہوتا ہے؟ ایک پارسا عورت کے ایک مرتبہ ٹھوکر لگی اور پاؤں کا ناخن کٹ کر گر پڑا مگر وہ اس تکلیف پر واویلا مچانے کے بجائے روبرو نہیں اور بیٹھے لگیں۔ لوگوں نے دریافت کیا کہ کیا تم کو تکلیف معلوم نہیں ہوئی؟ جواب دیا کہ چوٹ لگنے پر اجر آخرت میں ملے گا اس کی حلاوت نے تکلیف کی تاحی کو مٹا دیا۔

خلاصہ یہ ہے کہ جو شخص سچے دل سے اس کا یقین کئے ہوئے ہے کہ دنیا کی ہر تکلیف پر حق تعالیٰ کی طرف سے اجر و رحمت ہوگا اور ہر مصیبت و صدمہ پر اس قدر ثواب عطا ہوگا جس کے مقابلہ میں اس عارضی تکلیف کی کچھ حقیقت نہیں تو وہ تکلیفوں پر ضرور مسرور و شادمان ہوگا۔ قضا و قدر کی حکمتیں اور اسرار سوچنے سے تکلیف کا اثر نہیں ہوتا۔

تیسری وجہ قضا پر راضی ہونے کی یہ ہے کہ حق تعالیٰ کے معاملات میں عجیب عجیب

روز و اسرار مخفی ہیں اور ہر واقعہ عجیبہ و حادثہ جدیدہ میں ایک نہیں بلکہ بیسوں لطائف مستور ہیں جن پر آگاہ ہونا صاحبان بصیرت ہی کا کام ہے۔ میں مصلحتوں اور لطیفوں پر نظر کرنے سے تکلیف تکلیف نہیں معلوم ہوتی بلکہ اس عالم فانی میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو جاہل و احمق شخص تشویش و اضطراب سمجھ کر تعجب کرتا ہے اس کو صاحبان بصیرت ایسا ہی سمجھتے ہیں جیسا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ رہ کر ان واقعات پر تعجب ہوا تھا جن کا مفصل قصہ سورہ کہف میں مذکور ہے کہ دونوں حضرات ایک کشتی میں بیٹھے تو حضرت خضر نے کشتی کا ایک تختہ پھاڑ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے تعجب کے ساتھ اعتراض کیا کہ یہ زیادتی آپ نے کیوں کی۔ پھر آگے چلے تو حضرت خضر علیہ السلام نے ایک نابالغ لڑکے کو مار ڈالا اس پر بھی موسیٰ علیہ السلام نے تعجب کے ساتھ اعتراض کیا کہ معصوم بچہ کا خون کرنا کیا جائز ہے؟ پھر آگے چلے اور ایک بستی میں پہنچے کہ وہاں کے رہنے والوں نے ان کے کھانے تک کی خبر نہ لی صبح ہونے پر جب دونوں حضرات اس قصبہ میں نکلے تو ایک دیوار پر نظر پڑی۔ کی کھڑی تھی، حضرت خضر نے اسے ریدھا کر دیا۔ موسیٰ کو پھر تعجب ہوا کہ اسی بے مروت قوم کے ساتھ جن نے مسافروں کے خورد و نوش کی بھی خبر نہ لی، منت و احسان کرنا چاہیے تھا غرض جب تین مرتبہ اعتراض پر اعتراض ہو چکا تو جب قرار واد کے موافق حضرت خضر علیہ السلام سے مفاہت ہو گئی۔

حضرت خضر علیہ السلام کے افعال میں بظاہر نقصان و تکلیف تھی مگر حقیقت میں مخلوق کی بہبودی کا سبب تھے۔

یہ ظاہر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا ان واقعات پر تعجب کرنا محض اس وجہ سے تھا کہ ان اسرار و رموز سے واقف نہ تھے، جو ان واقعات میں مخفی تھے۔

چنانچہ جب حضرت خضرؑ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان سے مطلع کر دیا کہ کشتی غریب
 ملاحوں کی تھی اور بادشاہ وقت ظلماً صحیح و سالم کشتیوں کو ضبط کر رہا تھا۔ لہذا میں نے اس
 کشتی کو عیب دار کر دیا تاکہ مسکینوں کی صورت معاش ضبط نہ ہو جائے۔ اور وہ نابالغ بچہ
 جس کو میں نے قتل کیا ہے چونکہ فطر تا بدوین پیدا ہوا تھا اور غالب اندیشہ تھا کہ نابالغ ہو
 کر اپنے مسلمان ماں باپ کو گمراہ کرے گا کہ وہ شفقت مادی و پندری کی وجہ سے اس کا
 خلاف نہ کر سکیں گے۔ لہذا اس کا کام تمام کر دیا تاکہ اس کے بدلہ میں صابر ماں باپ کو دوسری
 اولاد ملے جو صالح و سعید ہو اور ذریعہ آخرت بنے۔

رہا دیوار کا قصہ سو وہ دیوار دو یتیم بچوں کی تھی جن کا نیک سخت باپ ال دیوار کے
 نیچے خزانہ دبا کر چھوڑ گیا اور اس کو خدا کے حوالہ کر گیا تھا۔ لہذا اس کو میں نے سیدھا کر دیا تاکہ
 بالغ ہو کر اپنا مال قبضہ میں لائیں اور دیوار گر جانے سے خزانہ اپنے حقداروں کے علاوہ
 دوسروں کے ہاتھوں نہ لگنے پائے تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام کا تعجب رفع ہوا۔

ایسی طرح ایک
 بزرگ کا قصہ

ناگوار واقعات میں مصلحت خداوندی مضمون ہوتی ہے

ہے کہ وہ جنگل میں رہتے تھے اور ایک گدھا پال رکھا تھا جس پر اسباب لادتے تھے اور ایک
 کتا رکھ چھوڑا تھا جو مکان کی حفاظت کرتا تھا اور ایک مرغ پال رکھا تھا جو اذان دیکر
 صبح سویرے سب کو جگادیا کرتا تھا۔ ایک دن لومڑی آئی اور مرغ کو پکڑ کر لے گئی تو انکی
 بیوی رونے لگی کہ ہائے مرغ جاتا رہا۔ شیخ نے فرمایا کہ رومنت اسی میں بہتری ہوگی۔ اگلے
 دن بھیڑیا آیا اور ان کے گدھے کو مار گیا اس وقت بیوی پھر رنجیدہ ہوئی تو شیخ نے کہا اکی
 میں خیریت تھی۔ لہذا رونے کی کوئی بات نہیں اس کے بعد دفعتاً گدھا گیا اور بیوی پھرین

ہوئی اور اس وقت شیخ نے پھر بھی فرمایا کہ غم نہ کرو اسی میں بھلائی تھی۔ بار بار یہ سنکر بیوی کو تعجب ہوا کہ صریح نقصان ہو رہا ہے اور خاندان بھلائی بھلائی پکار رہا ہے۔ غرض صبح ہوئی تو دفعتاً غنیم کا ایک لشکر اس میدان میں لوٹنے کیلئے اُڑا اور جتنے بھی گھروں کا ان کو پتہ چلا سب کو لوٹ لیا اور پھر ان بزرگ اور ان کی بیوی کے سب ہی کو گرفتار کر کے باندی غلام بنا کر لے گئے۔ اور مکان کا پتہ نشان دشمن کی فوج کو اس سے چلا کہ کسی کے دروازہ کا کتا آہٹ پا کر بھونکنے لگا اور کسی کا لگدھار بیٹھنے لگا اور کسی کا مرغ اپنی بانگ بلند کر رہا تھا۔ اس وقت ان بزرگ نے اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھا کہ اس باد یہ دشمن کی بربادی کا سبب آج یہی جانو بنے۔ پس خدا کا کتنا فضل تھا کہ ہمارے تینوں جانور پہلے ہی مر گئے اگر آج زندہ ہوتے تو ہم بھی دوسروں کی طرح دشمن کے ہاتھوں گرفتار ہو جاتے۔

ایک نبی کسی پہاڑ کی کھوئیں بیٹھے عبادت کر رہے تھے اور پہاڑ کے قریب چشمہ تھا جس پر بسا اوقات پیاسوں کی آمد و رفت رہتی تھی۔ ایک مرتبہ ایک سوار آیا اور اس نے تقدی کی ہیمانی کمر سے کھول کر زمین پر رکھ دی اور پانی پینے لگا پانی پی کر وہاں سے چل دیا اور تھیلی جو اس کی تھوڑی دیر بعد ایک شخص آیا اس نے تھیلی کو اٹھا کر لے لیا اور چل دیا اور اس کے بعد ایک غریب مزدور سر پر لکڑیوں کا گٹھا لادے ہوئے آیا گٹھا زمین پر ڈال کر آرام لینے کیلئے چشمہ کے کنارے بیٹھ گیا، اتنے میں وہ سوار جس کی تھیلی رہ گئی تھی گھبرا یا ہوا آیا اور تھیلی کو نہ پایا تو ادھر ادھر دیکھا اور جب کوئی آدمی نظر نہ آیا تو بیچارے اس مزدور کے سر ہو گیا۔ ہر چند اس نے انکار کیا کہ میں نے تھیلی کو دیکھا بھی نہیں مگر سوار کو یقین نہ آیا، یہاں تک کہ تلوار کو مین سے نکال کر غریب مزدور کی گردن اڑا دی اور چلا گیا۔

تکوینی اسرار و حکم پر مطلع ہونا مشکل ہے | یہ حال دیکھ کر پیغمبر علیہ السلام نے

بارگاہِ خداوندی میں عرض کیا بارالہا یہ نرالا واقعہ بھی کتنا عجیب ہے کہ قصیٰ بنی نسی نے لی اور مارا کوئی کیا۔ حکم ہوا کہ تم اپنا کام کرو تمہیں ہمارے ملکوتی اسرار میں دخل دینے کی حاجت نہیں۔ بات یہ ہے کہ اس مزدور نے اس سوار کے باپ کو مارا تھا لہذا آج اس کا قصاص لیا گیا کہ مقتول کے بیٹے نے اپنے باپ کے قاتل کو مار دیا اور اس سوار کے باپ نے ایک مرتبہ اس شخص کے مال میں سے ایک ہزار دینار لے لئے تھے جو کہ قصیٰ بنی نسی نے لیا ہے۔ لہذا آج اس کی تلافی کی گئی کہ لینے والے شخص کی میراث میں سے ایک ہزار دینار کی قصیٰ بنی نسی اس کو لادی گئی۔

الحاصل جو شخص اسرارِ تکوینیہ پر ایمان لائے ہوئے ہے وہ تو حق تعالیٰ کے احکامِ قضا و قدر پر ہرگز تعجب نہ کرے گا بلکہ اپنے تعجب کرنے پر تعجب کرے گا کہ ہنسنے والی مخلوق کے راز نہ سمجھنے پر غلام کو تعجب کیوں ہوا۔

حق تعالیٰ کا جو کام بھی ہوتا ہے وہ پر از مصلح و اسرار ہوتا ہے۔ اس پر کسی وقت بھی ناگواری ظاہر نہ کرنا چاہیے۔

رضا بر قضا کا صحیح مطلب

کفر اور معصیت اس حیثیت سے کہ سب کچھ حق تعالیٰ کی طرف سے ہے اور قضا و قدر کے مطابق ہے اس کو برا نہیں کہا جاتا البتہ حق تعالیٰ کو چونکہ مغضوب و ناپسند ہے۔ اس لئے تبلیغ کی جاتی ہے۔ رضا بر قضا یہ نہیں کہ دعایا تدریر اور اسباب اختیار کرنا چھوڑ دیا جائے۔ تیسرا دراز نے جو تیر تمھاری طرف پھینک دیا ہے۔ اس کو ڈھال پر روک لینے کی طاقت رکھتے ہوئے نہ روکو اور اپنے بدن پر لگنے دو اور یوں سمجھو کہ قضا پر رخصتی رہنا چاہیے ایسا سمجھنا بھی جو ہاں است اور خام خیالی ہے کیونکہ دعائے مانگنے اور شر سے حفاظت و تدبیر کرنے کا شرعی حکم دے رہی ہے۔

اور محبوب کے حکم سے سرتابی ہے۔ لہذا یہاں رضا برضا کے معنی یہی ہیں کہ حق تعالیٰ نے کسی
 شے کے حاصل ہونے کے لئے جو احباب مقرر فرمائے ہیں۔ ان کو اختیار کرنا کہ محبوب تم کو
 اپنے انتظام کا پابند دیکھ کر تم سے راضی ہو اور اگر اسباب کا اختیار کرنا چھوڑ دو گے تو محبوب
 کے مخالف کہلاؤ گے مثلاً کوئی پیاسا آدمی پانی پائے مگر اس کی جانب ہاتھ نہ بڑھا
 اور پوں گمان کرے کہ میں تو پیاس پر راضی ہوں کیونکہ پیاس حق تعالیٰ کے حکم اور قضا و قد
 سے ہے اور قضا پر راضی رہنا ضروری ہے تو یہ شخص بے وقوف کہلائے گا اور اس
 کو سمجھایا جائے گا کہ کیا تو حق تعالیٰ کے مقرر کئے ہوئے اسباب اور عادت جاریہ
 میں رخنہ ڈالنا یا حدود شریعت سے باہر نکلنا چاہتا ہے؟ تو نے جو کچھ سمجھایا
 رضا کے معنی ہرگز نہیں ہیں رضا کے تو صرف یہ معنی ہیں کہ حق تعالیٰ پر ظاہر و باطن یا
 زبان یا دل کوئی بھی کسی حالت پر اعتراض کرے اور اس کے ساتھ ہی اس کے حکم کی تعمیل
 بھی ہو اور جو انتظام اس نے عالم کے لئے تجویز فرما دیا ہے۔ اس سے بھی باہر نہ نکلے بلکہ شرعی
 احکام کا پورا پابند ہو اور جس طرح حق تعالیٰ کی مرضی ہے اس کے حاصل کرنے میں اپنی طرف
 سے کوئی ایجاد نہ کرے مثلاً جب دھاکا حکم ہوتا ہے تو اس کی تعمیل ہوتا کہ خشوع و خضوع اور
 قلب میں رقت اتر آئے اور وہ لیاقت و استعداد حاصل ہو جس کی وجہ سے قلب پر
 انوار و تجلیات کا درود ہو سکے اسی طرح اسباب کو بھی اختیار کیا جائے تاکہ مسبب
 حاصل ہو البتہ اگر مسبب کے بعد بھی مسبب حاصل نہ ہو تو کوئی خلجان پیدا نہ ہونا چاہیے اور
 نہ رنجیدہ ہونا چاہیے بلکہ راضی رہے اور یوں سمجھے کہ مسبب تو فی الحقیقت مؤثر تھا نہیں
 اور حق تعالیٰ کا ارادہ یوں تھا کہ یہ مسبب مجھ کو حاصل نہ ہو پس قضا و قدر خداوندی پر مجھ کو
 راضی رہنا چاہیے۔ لہذا اگر وہ شے باوجود وسائل و اسباب اختیار کرنے کے بھی مجھے
 حاصل نہیں ہوتی تو یہ میرے حزن و غم یا سکود و شکایت کا سبب نہیں ہو سکتا۔

ذکر الموت

موت ایک ایسا یقینی امر ہے کہ اس میں کسی طرح بھی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔
حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ (ہر ایک کو موت کا
مزد چکھنا ہے) درحقیقت آدمی کو برے کاموں سے روکنے اور نیک کاموں پر آمادہ
کرنے والی چیز صرف موت اور زندگی ہی ہے۔

ارشاد خداوندی ہے۔ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لَسَوْفَ اِيْتِكُم بِعَمَلٍ
یعنی حق تعالیٰ وہ ذات ہے کہ جس نے موت و حیات کو اس لئے پیدا کیا ہے تاکہ اُنہیں
کہ کون تم میں سے اچھے اور نیک اعمال کرتا ہے۔

اس آیت میں موت کو زندگی پر مقدم کیا گیا ہے تاکہ آدمی ہر دم موت کا
خیال رکھے اور اس چند روزہ زندگی کو بیچ سمجھے یا اس لئے مقدم کیا ہے کہ موت دراصل
اس دنیا میں ذاتی اور حیات عارضی ہے۔ اور ذاتی عارضی پر مقدم ہوا کرتا ہے۔ اور
یہاں پر اگر موت سے وہ حالت مراد لی جائے جو نطفہ میں تھی یعنی انسان جس وقت
نطفہ تھا تب بھی موت کو حیات پر تقدم ہے۔ حیات تو حق تعالیٰ کی نعمت ہے
ہی مگر اس دنیا میں موت بھی حق تعالیٰ کی برکات اور رحمتوں کا بہت بڑا منظر ہے۔

کیونکہ اگر موت نہ ہو تو اول تو یہ قوائے جسمانیہ سود و سوبرس کے بعد بلکہ اس سے بھی پہلے
بیکار ہو جائیں اور زندگی و بال جان بن جائے۔

دوسرا اس دنیا میں بہت سے لوگوں کی موت اور ڈل کے لئے راحت و چین
کا باعث ہوتی ہے۔

تیسرے آخرت کی ابدی زندگی اس کرڑے چل کے کھانے ہی پر موقوف ہے کہ
ہر ایک کو اس پل سے گزرنا ہے۔

اولیاء اللہ کا مقولہ ہے ان الموت جس یوصل الحبیب الی الحبیب
یعنی موت ایک پل ہے کہ اس سے پار ہو کر ہی حبیب سے حبیب ملاقاتی ہو سکے
گا۔ اور موت کے گھاٹ سے اتر کر ہی عالم فانی سے عالم جاودانی میں جانا اور نیک
وید کی جزا و سزا پاتا ہے۔ اسی لئے ارشاد ہوا الیبلوکم ایکما حسن عملا۔ تاکہ تم کو
آزمائے کہ کس کے عمل اچھے ہیں۔ درحقیقت یہ دنیا ایک کھیت ہے جس نے
نیک کاموں کا تخم بویا ہے وہ اس جہاں میں اس کے عمدہ پھل پاوے گا اور برکت
حاصل کرے گا۔

رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پانچ چیزوں سے پہلے پانچ چیزوں کو غنیمت جان

۱۔ بڑھاپے سے پہلے جوانی کو

۲۔ بیماری سے پہلے تندرستی کو

۳۔ فقیری سے پہلے تونگری کو۔

۴۔ موت سے پہلے زندگی کو

۵۔ معشولیت سے پہلے فراغت کو۔

نیز قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ عجلاوا بالتوبۃ قبل الموت و
عجلاوا بالصدقات قبل تحویل المال و عجلوا بتزویج النباۃ قبل الفیحة
و عجلوا بدفن المیت قبل الحدث و عجلوا بالصلوة قبل الفوت و عجلوا
باستعداد الموت قبل نزول ملک الموت و عجلوا باعمال الصالحہ
قبل فناء العمر و عجلوا بارضاء الخصوم قبل الندامة۔

حضرت عبداللہ بن عباسؓ فرماتے ہیں الموت آخر یوم من ایام
الدنیا و اول یوم من ایام الاخرۃ۔ یعنی موت دنیا کے دنوں کا آخری دن
اور آخرت کے دنوں کا اول روز ہے۔

موت سے فرار موجب غفلت ہے اور جو شخص ذکر موت کا شائق ہو رہا ہے
اس کو دنیا میں قیام کرنا نہایت شاق گزرتا ہے بلکہ وہ اکثر موت کا منظر رہتا ہے۔
رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم رحیب الموت الی من
یعلم انی رسول اللہ اے اللہ اس شخص کو موت کا شائق کر دے جو میری نبوت پر
ایمان رکھتا ہے۔ غور کرو کہ جس موت سے آدمی بھاگتا ہے اس کو یہ فرار کسی درجہ میں
بھی مفید نہیں کیونکہ وہ تو اپنے وقت پر ضرور آئے گی۔ موت دحیات تو حق سبحانہ
نے اسی لئے بنائی ہے کہ آدمی کا مطلع اور مای ہو نا ظاہر ہو جائے۔ کیونکہ دنیا کی یہ چند
روزہ زندگی تکلیف کا مدار ہے۔ لہذا موت سمجھو ار آدمی کے لئے بہت بڑا وعظ
ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ ہر وقت اپنی موت کو پیش نظر رکھے اور اس نا پائیدار زندگی کو بجز
طاعت اور اعمال نیک کے فضولیات، لغویات اور زیالسی میں نہ گزارے اور
اس دنیا کو آخرت کی نعمتوں سے مالا مال کرے اور اس کو آخرت کی کھیتی سمجھ کر ایسا

بیج بوئے کہ مرنے کے بعد آخرت میں اس کا ثمرہ اٹھائے اور ابدی زندگی حاصل ہو۔ موت
سے غفلت اور اپنے اعمال کی جزا و سزا سے لاپرواہی آتہا کی حماقت اور بیوقوفی
کی بات ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے یہ فرما کر کہ دنیا میں
اس طرح زندگی بسر کرو جس طرح مسافر ہوتا ہے بلکہ پل سے گزرنے والا ہوتا ہے۔
ارشاد فرمایا اپنے آپ کو اصحابِ قبور میں شمار کرو۔ وعد ففسک من اصحاب القبور۔

خاتمہ

حق تعالیٰ نے سات کے عدد کو ایک خصوصیت دے رکھی ہے جتنا پچہ قرآن پاک کی سات منزلیں ہیں۔ سورۃ فاتحہ میں سات آیات ہیں۔ ہفتہ میں سات رات اور سات دن ہیں اور کائنات میں سات زمین اور سات آسمان ہیں۔ میں نے بھی اسی وجہ سے اس کتاب میں سات ابواب قائم کئے ہیں تاکہ اس کے ساتھ ایک گونہ مناسبت پیدا ہو جائے۔

اب ان ابواب سب کے خاتمہ پر چند ضروری فوائد اور تصوف و سلوک کی کسوٹی اور میزان کے طور پر خاتمہ لکھا ہے تاکہ اس کتاب کا مطالعہ کرنے والے اور میدان سلوک میں گامزن ہونے والے حضرات اس کو اپنے لئے شاہراہ عمل بنائیں۔ یہ مقامات تصوف میں حین کا تصوف سے خاص تعلق ہے:

- ۱۔ مقام جو خواب یا کشف یا الہام یا غیبی آواز، قرآن و حدیث کے مطابق ہے تو وہ قابل اعتنا اور لائق عمل ہے اور اگر خلاف ہے تو ترک کر دینے کے قابل ہے۔
- ۲۔ مقام۔ بھوک و پیاس اور بے سرو سامانی میں قناعت و توکل اور محبت خدا میں وجد و تواجہ اور خوش و خوش ہو تو یہ قابل اعتبار اور لائق شکر ہے اور

عمرہ ولذیذ کھانے اور مال و اسباب وافر موجود ہونے کی حالت میں تناعت و توکل ہو اور وجد و تواجہ معلوم ہو تو یہ نفس کا دھوکہ اور محض ایک ذاتی خیال ہے۔

۳۔ مقام: قرآن پاک خوش الحان قاری پڑھے یا بلا مزامیر پڑھایا جوان حمد و نعت کے اشعار پڑھے اور اس کے سننے سے وجد و تواجہ دل کو راحت نہ ہو اور عورت یا مرد کے اشعار پڑھنے یا مزامیر کی آواز کے ساتھ کسی کو حال طاری ہو تو سمجھ لو کہ یہ حال نہیں بلکہ وبال ہے۔

۴۔ مقام: کسی شخص کو کشف ہو یا طے ارض ہو یا کچھ بھی ہو اگر اس کے دل میں امید یا خوف غیر ہے تو نہ وہ ولی اللہ ہے اور نہ اس کا سلوک قابل اعتبار ہے۔

۵۔ مقام: جس طرح دوسرے لوگ اس کی جسمانی خدمت، کفش برداری اور روپیہ پیسہ سے مدد کرتے ہیں اسی طرح اپنے سے کم درجہ کے لوگوں کی خدمت کرنی چاہیے یہی عین طریقت ہے۔

۶۔ مقام: اپنی تعظیم و تکریم کو صحیح اور ضروری سمجھ کر اس سے لوگوں کو منع نہ کرنا اور خود دوسروں کی تعظیم و تکریم یا خدمت گزاری سے گریز نہ کرنا، شان اسلام اور شان ولایت کے خلاف ہے۔

۷۔ مقام: کشف و کرامات کا خواہشمند یا کمبیا اور دستِ غیب کا طالب طالب خدا نہیں۔

۸۔ مقام: اپنے عیوب کو پیش نظر رکھنا اور دوسروں کے عیوب کو چھپانا یا نکاش نہ کرنا اچھی خصلت اور قابلِ شکر ہے۔

۹۔ مقام: مسائل شرعیہ میں ائمہ فقہ کی تقلید اور مسائل طریقت میں ائمہ

طریقت کی بیروی نہایت ضروری ہے اور اس کے خلاف میں تباہی اور گمراہی ہے بجز اس شخص کے جو مرتبہ اجتہاد کو علم شریعت یا طریقت میں پہنچ چکا ہو۔ لیکن وہ بھی اگر تقلید ائمہ کرے تو یہ نہایت آسن اور احوط ہے۔

۱۰۔ مقام، ذکر قلبی بعض اوقات اس قدر لطیف ہوتا ہے کہ اس کا ادراک نہیں ہوتا اور بعض اوقات کسی گناہ کی وجہ سے ذکر نہیں ہوتا۔ پس اس کی شناخت کا طریقہ یہ ہے کہ اگر دل میں توحید الہی اور محبت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو سمجھ لے کہ دل میں ذکر لطافت کے ساتھ موجود ہے اور توحید اور محبت رسول میں کمی محسوس ہو تو یہ قبض بوجہ گناہ ہے۔ اس وقت استغفار اور گریہ و زاری زیادہ کرنا چاہیے۔

۱۱۔ مقام، جس طرح آدمی کو اپنی عورتوں کے پردہ اور عصمت کا خیال ہوتا ہو اسی طرح دوسروں کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ حدیث کا ترجمہ ہے:

ہرچہ بخود نہ پسندی بدگیراں مپیت۔

۱۲۔ غیر محرم عورتوں کی مجالس اور جس مقام پر فحش کلام یا ناجائز کام ہوتے ہوں وہاں سے بچنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: اتقوا بمواقع النہم یعنی تنہت کی جگہ سے دور رہو۔

۱۳۔ مقام، ایسے عرسوں میں سفر کر کے ہرگز نہ جانا چاہیے کہ راستے میں نمازیں قضا ہوں یا روپیہ قرض لیکر جاتا ہو یا اہل حقوق، مال، باپ، بیوی بچے تکلیف پائیں۔ یا وہ بیمار ہوں۔ عرس میں اگر منہیات شرعیہ نہیں ہیں تو اس میں شریک ہونا بعض کے نزدیک یہ جائز ہے۔ فرض یا واجب یا منہت مؤکدہ نہیں ہے اور اہل حقوق کے حق کی ادائیگی فرض اور واجب ہے اور یہ مسئلہ متفق علیہ ہے کہ فرض یا واجب

یاسنت کے مقابلہ میں مستحب قابل ترک ہوتا ہے۔ حج بیت اللہ بھی اسی وقت فرض ہوتا ہے جبکہ اہل حقوق سے زائد اور فاضل روپیہ موجود ہو جبکہ بیت کا حج ہی ایسی حالت میں فرض نہیں ہوتا تو ایک امر مستحب یا جائز میں جانا کس طرح درست ہوگا۔

۱۴۔ مقام: اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لئے اکل حلال حاصل کرنا فرض ہے خواہ وہ بذریعہ تجارت و سوداگری ہو یا زراعت یا صنعت و حرفت یا ملازمت ہو اور یہ سنت ہے۔ انبیاء علیہم السلام و صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اور اولیائے عظام رحمہم اللہ کی لہذا اس کو ہرگز ہاتھ سے نہ دینا چاہیئے۔ اور ان کاموں میں مشغول ہونے کے بعد خدا پر توکل ہونا چاہیئے۔

۱۵۔ مقام: تکلیف و راحت، تنگی و کشادگی اور غصہ و خوشی اور اپنے جملہ حالات میں ذکر قلبی پر نظر رکھے اگر دل میں ذکر پائے تو حق تعالیٰ کا شکر بجا لائے اور اگر غافل پکا تو ندامت اور افسوس کرے۔

۱۶۔ مقام: اچھا کھانے یا اچھا پہنے کا نفس کو عادی نہ بنائے اور نہ عمدہ کھانے کو بے مزہ کر کے کھائے، نہ اس قدر زیادہ کھائے کہ بد مضمی و کسل ہو۔ اور نہ اتنا کم کھائے کہ ضعف پیدا ہو کر اہل و عیال کی خدمت و اتباع سنت سے محروم رہے۔

۱۷۔ مقام: نہ اتنی زیادہ گفتگو کرے کہ سامعین پریشان اور ملول خاطر ہو جائیں اور نہ اتنی خاموشی اختیار کرے کہ آنے والے بے زار ہو جائیں۔ نہ مالداروں اور دنیا داروں کے پاس اس قدر بیٹھے کہ دل مردہ ہو جائے۔ اور اتنا نہ دور بھاگے کہ ہدایت کا دروازہ بند ہو جائے۔

۱۸۔ مقام: رات کو اس قدر نہ جاگے کہ دماغ اور اعضاء بیکار ہو جائیں اور

نہ اتنا سووے کہ دنیا و عقیلی برباد ہو جائے۔

۱۹۔ مقام: سالک کو چاہیے کہ نہ کسی پر عین کرے، نہ کسی کی غیبت کرے۔
اور نہ کسی سے اپنے کو برا سمجھے، نہ اپنے کو کسی کے مقابلے میں اچھا جانے اور نہ کسی کا دل
دکھاوے۔ یہ سب چیزیں مذموم ہیں اور ارشاد و طلب خدا کے خلاف ہیں۔

مباش در پئے آزار ہر چہ خواہی کن
کہ در شریعت ما غیر ازین گناہ نیست

۲۰۔ مقام: مزارات اولیاء اللہ پر با ادب حاضر ہونا چاہیے اور ان کی روح
مبارک سے فیض حاصل کرنا اور ان کی ذات بابرکات کے توسل سے حق تعالیٰ کی
جناب میں فتوحات و ارین کی دعا کرنا چاہیے۔ طواف و سجدہ زندہ اولیاء ہوں یا
ان کی قبروں پر کرنا حرام اور ناجائز ہے۔

حضرت شیخ عبدالقادر جیلانیؒ جو امام الطریقہ ہیں وہ اپنی مشہور کتاب
غنیۃ الطالبین، جلد اول، کتاب الادب صفحہ ۳۵ مصری میں یہاں تک احتیاط
فرماتے ہیں کہ جب کسی قبر کی زیارت کرتے تو نہ بت پرہاتھ رکھو اور نہ کہیں کہ بڑے دے
کہ یہ پیو دیوں کا طریقہ ہے اور اسی طرح امام محمد غزالیؒ اور مجدد الف ثانی بھی
فرماتے ہیں۔

۲۱۔ مقام: شریعت نسخہ ہے، طریقت دولہ ہے، حقیقت پرہیز ہے،

اور معرفت شفا ہے۔

۲۲۔ مقام: شریعت علم ہے۔ طریقت عمل ہے۔ حقیقت خلوص ہے اور

معرفت دیدار حق ہے۔

۲۳۔ مقام: شریعت رہنا ہے۔ طریقت راستہ پر چلنا ہے۔ حقیقت مقام مقصود تک پہنچنا ہے۔ اور معرفت صاحب مکان سے ملنا ہے۔

۲۴۔ مقام: شریعت مثل جسم کے ہے، طریقت مثل جان کے ہے۔ اور شریعت عمل ہے اور طریقت اس میں خلوص ہے۔

۲۵۔ مقام: ہر شخص اپنا کف نکل جانے پر اور اپنے فضلہ کو دیکھ کر یا اپنی بدبو سے اس قدر متنفر نہیں ہوتا جتنا کہ دوسرے کے تھوک سے ہوتا ہے اسی طرح اپنے برے اور خراب اعمال سے اتنی بے زاری نہیں ہوتی جس قدر دوسروں کے بُرے اعمال سے ہوتی ہے۔ یہ امر نہایت بے انصافی اور نفس کا دھوکہ ہے اس سے بچنا اور من عمل علاصالحاً فلنفسہ ومن اساء فلیہا کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔

۲۶۔ مقام: جب تک صوفی اپنے آپ کو کافر و فرنگ اور خبیث کتے سے بدتر نہ جانے گا، معرفت حق اس پر حرام ہے اور کیا حال ہے اس شخص کا جو اپنے کو بزرگانِ دین کے برابر جانتا ہے۔

۲۷۔ مقام: نبوت کے واسطے معجزہ لازمی ہے اور ولایت کے لئے کرامت لازمی نہیں ہے اور ولی کو اتباعِ نبوی ضروری اور لازمی ہے۔

۲۸۔ مقام: صوفیہ کے سلوک سے ہرگز مقصود نہیں ہے کہ غیبی صورتوں اور شکلوں کا شاہد کریں اور الوان و الوار کو دیکھیں۔ یہ باتیں خود لہو و لعب میں داخل ہیں۔ ان کو تصوف سے تعلق نہیں۔

۲۹۔ مقام: جس دل میں مال و جاد کی محبت ہے وہ دل نزولِ رحمت کے لائق نہیں اور وہ دل حقیقت میں دل ہی کہلانے کے قایل نہیں۔

۳۰۔ مقام: جس نے خدا کو پہچانا اس نے اولیاء کو جانا اور جس نے اولیاء کو پہچانا، اس نے درحقیقت خدا کو جانا۔

۳۱۔ مقام: جس نے وصول الی اللہ کا خیال پختہ کر لیا وہ ضرور وصل ہوگا۔ اور جس نے اپنے آپ کو دور جانا وہ قریب ہوا۔

۳۲۔ مقام: ادراک سے عاجز ہونا درحقیقت ادراک ہے اور اپنی جہالت کا اقرار کرنا معرفت ہے۔

۳۳۔ مقام: شریعت کے تین جز ہیں۔ علم، عمل اور اخلاص جب تک یہ تینوں جز متحقق نہ ہوں شریعت متحقق نہیں ہوتی۔

۳۴۔ مقام: ہر عمل کا دار و مدار دل پر ہے اگر کسی کا دل غیر سے گرفتار ہے تو وہ نہایت خراب اور اتر ہے۔ صرف ظاہری اعمال اور رسمی عبادتوں سے کچھ نہیں ہوتا اور بغیر اعمال صالحہ بدنی کے جن کا شریعت نے حکم دیا ہے۔ سلا متنی دل کا دعویٰ کرنا محض باطل اور غلط ہے۔

۳۵۔ مقام: علم و عمل دراصل شریعت سے حاصل ہوتے ہیں اور اخلاص کا حاصل ہونا طریقہ صوفیہ پر منحصر ہے کہ جو علم و عمل کی روح ہے۔

۳۶۔ مقام: یاد کرد طریقیت میں ہے اور یادداشت حقیقت میں ہے۔

۳۷۔ مقام: تواضع دولت مندوں کے لئے عمدہ فعلت ہے اور استغناء

فقر و کوزیبا ہے۔

۳۸۔ مقام: قلب کی سلامتی زیان ماسوی اللہ کے بغیر نہیں ہو سکتی۔

۳۹۔ مقام: حجاب سعادتوں کا سرمایہ است نبوی کی تابعداری ہے اور تمام سادات

اور خرابیوں کی جڑ شریعت کی مخالفت ہے۔

۴۰۔ مقام: فقر اور کی خاک رومی دولت مندوں کی مدد رینی سے بہتر ہے۔

۴۱۔ مقام: جو مرنے سے پہلے نہ مراد ہی ماتم رپی کے لائق ہے اور جو مرنے سے پہلے مر گیا اس کا یہ مرنا ان کے لئے در حقیقت باعث خوشی اور دوسروں کیلئے باعث غم ہے۔

۴۲۔ مقام: منازل سلوک و رائل اس لئے ہیں کہ ایمان حقیقی نصیب ہو جائے۔

۴۳۔ مقام: طریقہ سلاسل کا دار و مدار و اصولوں پر ہے۔ ایک شریعت کی پیری

استقامت کے ساتھ دوسرے شیخ طریقت کی محبت اور اخلاص میں استقامت۔

۴۴۔ مقام: جب تک خاتمہ بخیر نہ ہو، مبشرات و الہام یا کشف و کرامات یا

کسی حال پر مطمئن نہ ہونا چاہیے اور ہمیشہ دربار خداوندی میں گریہ و زاری اور بیقرار

رہنا چاہیے۔

۴۵۔ مقام: اللہ تعالیٰ بچوں و بچکوں اور ورا و الوری ہے اور جو کچھ بھی دید و

دانش اور شہود و مکاشفہ میں آئے وہ سب اس کا بخیر ہے۔ اس راہ کے جزد و موید

پر بچوں کی طرح فریقہ نہ ہونا چاہیے۔

۴۶۔ مقام: انسان آئینہ کامل ہے اگر یہ اپنے آئینہ کا رخ عالم دنیا کی طرف رکھے

تو عکس خراب پڑ کر نہایت مکدر اور بد نما ہو جائے گا اور اگر آئینہ قلب کا رخ حق تعالیٰ

کی طرف کرے تو سب سے زیادہ مصفا اور خوش نما ہو جائے گا۔

۴۷۔ مقام: جب تک سالک حیرت اور فنا میں نہ پہنچے گا فنا نصیب نہیں کیگی۔

۴۸۔ مقام: فقر اور اولیاء اللہ کی محبت دنیا و آخرت کا بہترین سرمایہ ہے۔

۴۹۔ مقام : انسان در حقیقت جمیع موجودات کا جامع ہے۔ اس لئے تمام موجودات سے اس کا تعلق اور علاقہ ہے۔ اگر یہ دنیا کی چیزوں کے تعلق ہی میں پھنس گیا تو فقد ضلّ ضللاً لا بعید اہل کے نصیب میں ہے اور عالم ارواح و اسما و صفات و ذات قدس کی طرف مخاطب ہو گیا تو فقد فازا فوزاً عظیماً اہل کے حصہ میں ہے۔

حالات و اقوال ائمہ طریقت رحمہم اللہ

اب ہم چاروں ائمہ طریقت کے احوال مختصر اور ج کتاب کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان کے ذکر سے برکت حاصل ہو ورنہ ان بزرگوں کے قرب الہی اور مرتبہ علیا کا حال تو حق تعالیٰ شانہ ہی خوب جانتا ہے۔ یہ چاروں بزرگ اپنی اپنی شان میں یکتا و بے مثال ہیں اور اس مصرع کے مسداق ہیں۔

ہر گل را رنگ و بوے دیگر است

محبوب سبحانی قطب ربانی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ

علم طریقت کے سب سے پہلے امام ہیں جس طرح علم شریعت میں حضرت امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ذات بابرکات ہے یہی وجہ ہے کہ ان دونوں بزرگوں کو لفظ اعظم سے یاد کیا جاتا ہے اور چونکہ ہر دو ائمہ نے علم فقہ اور علم طریقت کی بنیاد رکھی ہے۔ مقتضاء الدال علی الخیر کفایہ تمام فقہاء کے علم و عمل کا اجر عظیم امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پانے کے مستحق ہیں۔ اور حضرت محبوب سبحانی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ طریقت کے علم و عمل کا اجر پانے کے مستحق ہیں۔

حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ذات بابرکات حق تعالیٰ نے شان

عبودیت عنایت فرمائی تھی۔ آپ سے جس قدر کرامات اور خرق عادات کا ظہور ہوا ہے امت مسلمہ میں کسی ولی اللہ سے اکل قدر کرامات ظاہر نہیں ہوئیں آپ کے لفظ لفظ میں اللہ تعالیٰ نے تاثیر اور کرامت رکھی تھی۔ آپ کے سلسلہ میں لاکھوں اولیاء اللہ ہو گئے اور انشاء اللہ قیامت تک ہوتے رہیں گے۔

آپ کے کلمات | اے عزیزو! یاد رکھو کہ محض زبانی علم بدون عمل قلب کے تجھ کو حق کی طرف ایک قدم بھی نہیں چلے گا۔ درحقیقت قلب کی رفتار ہی رفتار ہے اور قرب باطن ہی قرب ہے اور عمل معافی ہی کا عمل ہے۔ بشرطیکہ اعضاء ظاہرہ سے شریعت کے حدود کی محافظت ہو۔

اے عزیزو!۔ اس سے بچ کہ حق تعالیٰ تیرے قلب میں اپنے غیر کو دیکھے۔ پس تو ذلیل و خوار ہو تو اس سے بچ کہ وہ تیرے قلب میں اپنے غیر کا خوف یا غیر سے توقع یا غیر کی محبت ملاحظہ فرمائے۔ ان لوگوں کے میل جول کو چھوڑ جو تجھ کو دنیا کی طرف بلاتے ہیں اور رغبت دلاتے ہیں اور ان کی منشی تماش کر جو تجھ کو اس سے بے رغبت بنا لیں جو شخص اللہ عزوجل اور اس کے نیک بندوں کے ساتھ اچھا اور نیک گمان نہ رکھے۔ اور ان کے سامنے تواضع نہ کرے اس کو فلاح نصیب نہ ہوگا۔

اے شخص! تو ان کے سامنے تواضع کیوں نہ کرے حالانکہ وہ سردار اور امیر ہیں۔ ان کے مقابلے میں تیری کیا ہستی ہے۔ حق تعالیٰ نے انتظام مطلق ان کے حوالہ کیا ہے انکی بدولت آسمان بارش برساتا ہے اور زمین میں سبزہ اگتا ہے۔

شجاعت اور بہادری دین کے بارہ میں اور حقوق الہیہ کے اور کلمے میں ہوا کرتی ہے۔ حکماء اور علماء کے کلام کو حقیر مت سمجھو کہ ان کا کلام دوا ہے اور ان کے کلمات

حق تعالیٰ کی وحی کا ثمرہ ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والوں کی تابعداری کرنا گویا کہ حضرت ہی کا اتباع ہے۔ اور ایسے لوگوں کو دیکھنا گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو دیکھنا ہے۔ جنت کی کنجی لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہنا ہے۔ مگر نہ صرف زبان سے بلکہ اپنے دل سے جو شخص جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع نہ کرے اور اپنے ایک ہاتھ سے آپ کی شریعت کو اور دوسرے ہاتھ میں آپ کی لائی ہوئی کتاب قرآن پاک کو نہ تھامے اور آپ کے بتائے ہوئے راستہ پر حق کی طرف نہ چلے وہ ہلاک ہوا یہی دونوں قرآن و شریعت حق تعالیٰ کی طرف راستہ چلانے والے ہیں۔ قرآن تیار رہ رہے، حق تعالیٰ تک پہنچانے کو اور سنت تیری راہ رہ رہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانے کو۔ آپ کی وفات ۹ ربیع الآخر ۱۱۰۰ھ ہوئی اور بعض کے نزدیک ۱۰ ربیع الآخر آپ کی تیغ وفات ہوئی اور آپ کا مزار مقدس شہر بغداد میں ہے۔

مختصر حالات

امام الطریقہ سلسلہ چشتیہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ

حضرت اقدس کی ذات گرامی حق تعالیٰ کی نعمتوں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ یہی وہ بزرگ ہیں جن کی وجہ سے ہندوستان میں نور اسلام پھیلا اور حقیقت آپ کا سرزمین ہند میں قدم رکھنا اسلام کی ترقی کا باعث ہوا اور حق تعالیٰ نے انھیں کے نور باطن، تصرفات، کرامات اور جہاد سے ہندوستان جیسے کفرستان کو منور اور روشن کیا اور یہاں کے مسلمانوں کی یہ بھی بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ آپ کی قبر شریف بھی ہندستان میں مقام اجیر شریف بنی جس کی وجہ سے اجیر کا شہر شریف کے لفظ سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ کے بڑے بڑے جلیل القدر خلفاء ہندوستان میں ہیں جن کے نور باطن سے سرزمین ہند نور اسلام سے منور ہے۔ جیسے حضرت قطب الدین بختیار کاکیؒ، حضرت فرید الدین گنج شکرؒ، حضرت جمال الدین ہانسویؒ، حضرت نظام الدین محبوب الہیؒ، حضرت مخدوم علی احمد صابری کلیریؒ، حضرت نصیر الدین چمرلغ دہلوی وغیرہ رحمۃ اللہ علیہم اجمعین۔ آپ کی کیا تعریف کی جاسکتی ہے کہ جن کی پیشانی پر انتقال کے وقت شیب سے لکھا گیا حبیب اللہ مات فی حب اللہ اللہ کا دوست اللہ کی محبت میں مر گیا۔ آپ کے پیرو مرشد حضرت عثمان ہارونؒ اور آپ کے خلفاء کے احوال

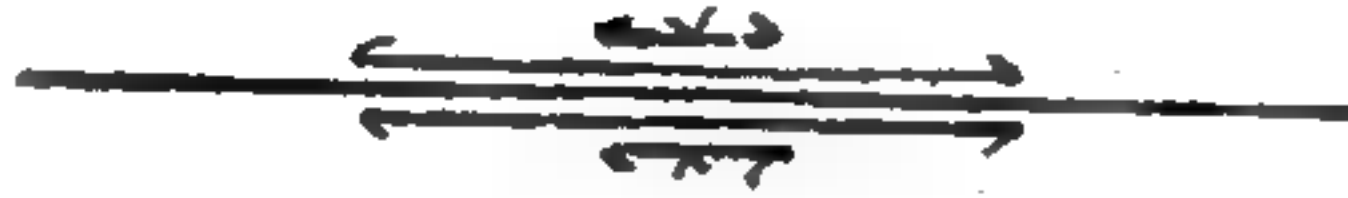

دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بزرگ اور ان کے صحبت یافتہ غایت درجہ کے متبع سنت اور اعلیٰ درجہ کے اتقیا تھے چونکہ ان حضرات کی نسبت میں شورش عشق ہے اس وجہ سے یہ حضرات گاہے گاہے کلام عاشقانہ اور توحید جو ان یا بڑھے کسی متشرع آدمی سے سن لیا کرتے تھے کہ جس کے سنتے میں کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت خواجہ بختیار کاکیؒ کا سماع جائز کے سنتے ہی میں انتقال ہوا ہے۔

خاندان چشتیہ کے جو لوگ غلام ہیں ان کا فرض ہے کہ اپنے امام طریقت اور ان کے خلفاء کی تعلیم کریں تاکہ وصول الی الحق کی دولت سے مالا مال ہوں اور جس طرح انھوں نے سماع سنا ہے اور جتنے عرصہ کے بعد سنا ہے اور معنی معنی دیر سنا ہے اور جس مقام قرب حق میں پہنچنے کے بعد سنا ہے اسی طریقہ پر اگر کوئی سنا چاہے تو سنے لیکن ساتھ ہی اس کے یہ بھی کرنا چاہیے جس قدر ان بزرگوں نے ریاضت اور خدا اور ترک دنیا کی ہے۔ اسی قدر تمہیں بھی کرنا چاہیے یہ بات انصاف اور عقل سے بالکل بعید ہے کہ بوقت عبادت غائب بوقت ترک دنیا غائب بوقت ریاضت غائب اور بوقت سماع اور وہ بھی امام الطریقہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف غما میں حاضر جبکہ امام الطریقہ خود امام الشریعت کے مقلد ہیں اور امام الشریعت کے خلاف کرنے کے وہ خود مجاز نہیں ہیں تو ہم جیسے اونی سے اونی امام الشریعت کے خلاف کرنے کا کیا حق رکھتے ہیں اور قرب حق کا کیا خیال پکاسکتے ہیں بلکہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے صحیح مصداق ہیں۔

ترسم ندی بکعبہ اے اعرابی
کیں رہ کہ تومی روی مبرکستان است
مجھے خوف ہے کہ تو اے اعرابی کعبہ تک پہنچے
کیونکہ تو جس راستہ پر جا رہا ہے وہ ترکستان جانا
اگر امام الطریقت کے برابر عبادت و ریاضت اور ترک دنیا نہیں کر سکتے تو مت

کرو جس قدر تم سے ہو سکے اسی قدر کمی کے ساتھ کرو لیکن اسی اندازہ کی عبادت و ریاضت
 اور ترک دنیا زہد و ورع و تقویٰ کے سماع بھی کمی کے ساتھ سنو۔ حق تعالیٰ ان بزرگوں کے طفیل
 سے ہم جیسے لوگوں کو عقل سلیم اور صراط مستقیم عنایت فرمائے۔ آپ کی وفات ۶ رجب
 المرجب ۱۳۳۷ھ کو ہوئی۔

مختصر حالات و کلمات

حضرت شیخ الشیوخ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ

حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ طریقہ سہروردیہ کے امام ہیں اور حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے پیرومرشد ہیں جن کے حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ جیسے خلیفہ و مجاز طریقت ہوں ان کی تشریف عیاں راہ بیاباں آپ کی کتاب عوارف المعارف، علم تصوف میں ایک عجیب اور لا جواب تصنیف ہے۔ یہ کتاب صوفیہ کیلئے گویا دستور العمل ہے۔ اس میں اسرار طریقت اور نکات شریعت بیان کئے گئے ہیں۔ گویا سہروردان طریقت کے لئے مشعل راہ ہے۔ آپ کے کلمات نصیحت آمیز بہت تھوڑے اور معنا نہایت وسیع ہیں اور مغز شریعت اور جان طریقت ہیں بطور نمونہ دو اشعار جن کو شیخ سعدی نے لکھا ہے ملاحظہ فرمائے

مرا پیر دانکے مرشد شہاب	دو انداز فرمود بر روئے آب
مجھے میرے پیر کامل شہاب الدین نے	دو نصیحتیں کیں نہر و بلد پر کیں
یکے آنکھ پر خویش خود ہیں مباحث	دگر آنکھ پر غیر بد میں منبش

ایک تو یہ کہ تو اپنے آپکو بڑا مت سمجھ، دوسرے یہ کہ دوسرے کے بارے میں برا خیال مت رکھ۔ آپ کی وفات غرہ محرم الحرام ۷۳۲ھ میں ہوئی اور آپ کا مزار شریف بغداد میں ہے۔

مختصر حالات و کلمات

اما الطریقیت خواجہ خواجگان حضرت خواجہ محمد نقشبند رحمۃ اللہ علیہ

حضرت خواجہ محمد نقشبند رحمۃ اللہ علیہ درحقیقت پیدائشی ولی تھے۔ آپ کو حق تعالیٰ نے صفت اعتبار میں سے حصہ دیا تھا۔ بچپن میں ہی آپ سے خرق عادات اور مشکوفات کا ظاہر ہونا شروع ہو گیا تھا۔

ایک روز کا واقعہ ہے کہ چند آدمی آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ بعض اولیاء جبریم خاکی کے ساتھ ہوا پر اڑتے ہیں۔ آپ نے یہ سن کر ایک زنبیل میں مٹی بھر کر زنبیل سے فرمایا بہرے یعنی اڑ جا، وہ زنبیل ہوا پر اڑ گیا۔ پھر آپ نے فرمایا بیسیا یعنی آ جا وہ زنبیل ہوا پر سے اگیا۔ اسی طرح چند مرتبہ آپ نے کیا۔ پھر ان لوگوں سے فرمایا۔ بیچ کمال نیست یعنی کچھ کمال کی بات نہیں ہے۔

ایک روز جنگل میں بہن جا رہے تھے۔ آپ نے آواز دی بیاید یعنی ادھر آؤ وہ سب بہن آپ کی آواز سنتے ہی فوراً حاضر ہو گئے۔ پھر فرمایا بروئید یعنی جاؤ یہ سن کر وہ سب چلے گئے درحقیقت آپ کی ذات بابرکات سے ہزاروں کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں جو ضخیم کتابوں میں مذکور ہیں۔ لیکن ان کرامات اور خرق عادات میں سب سے بڑی اور عظیم کرامت حضرت خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ تعالیٰ کی یہ ہے کہ لاکھوں مردہ قلوب کو

ذکر حق سے زندہ کر دیا اور ایسا نقش قلوب مومنین پر حضرت خواجہ نے حق تعالیٰ کے فضل و کرم سے قائم کیا کہ وہ نقش پھر نہ مٹا اور وہ قبر میں ساتھ گیا۔ تمام اولیاء اللہ کے نزدیک یہ بات متفقہ طور پر تسلیم کی گئی ہے کہ کرامت مردہ کو زندہ کرنے سے مردہ دل کو زندہ کرنے کی بہتر اور اعلیٰ ہے کیونکہ اگر مردہ زندہ ہو گیا تو وہ دنیا سے قریب ہوا اور پھر اس کو موت ہے اور جس کا دل زندہ ہوا وہ خدا سے قریب ہوا اور اس کو موت نہیں۔ درحقیقت حضرت خواجہ محمد نقشبندؒ کی تعریف کیا کی جاسکتی ہے۔ ان کے اظہار مرتبہ کے لئے آنا ہی کافی ہے کہ ان کے خلفاء و سلسلہ خواجہ علاء الدین عطارؒ حضرت محمد پارسیؒ حضرت یعقوب چرخؒ حضرت مولانا جامیؒ حضرت مجدد الف ثانیؒ حضرت خواجہ باقی بائندؒ جن کی ایک توجہ سے نان بائی درجہ کمال کو پہنچا اور صورت و شکل و لباس اور نقشہ جسم پلٹ کر تمام کا تمام حضرت خواجہ حبیب ہو گیا۔ یہ سب کمالات و برکات حضرت خواجہ باقی بائندؒ کے دراصل فیضان اور کمال حضرت خواجہ محمد نقشبند رحمۃ اللہ علیہم جمعین کا ہے۔ حضرت خواجہ سے اگر کوئی دریافت کرتا کہ کوئی چیز آپ کو خدا تک لے گئی تو آپ فرماتے کہ مجھ کو جذب ربانی کھینچ کر لے گیا۔ آپ شید ہیں لیکن آپ کے یہاں عمدہ عمدہ کپڑے بنے جلتے تھے۔ اور ان کپڑوں میں نقش و نگار خوبصورت اور عیس بنائے جاتے تھے کہ وہ بھی نہ مٹتے تھے اور نہ ماند ہوتے تھے۔ اسی طرح یاد حق کا نقش دلوں پر باندھتے تھے کہ وہ کبھی خراب ہوتے اور نہ مٹتے، اسی واسطے اس سلسلہ کا نام نقشبندیہ جاری ہوا۔ حضرت خواجہ کے حالات اور کرامات کے سلسلے میں صرف حضرت سعدیؒ کے اس شعر پر اتفا کرتا ہوں ورنہ اس بحر ذخار کے حالات میں منطوق اور ضخیم کتابیں لکھی گئی ہیں۔

نہ جُشنِ غلیتے وارد نہ سعدی را سخنِ بامال   یہ میر و شبنمِ مستعفی و دریا بہچپاں باقی
 نہ انکی خوبیوں کی کوئی انتہا نہ سعدی کے کلام کا کچھ ٹھکانا   مریض جگہندریہ نہی پیاسا مر جاتا ہے اور دریا ویرا کا دیر باقی
 آپ ۱۰۸ھ میں پیدا ہوئے اور ۳ ربيع الاول ۱۰۹۱ھ میں بروز دوشنبہ آپ کی
 وفات ہوئی اور مزار شریف پکا شہر بخارا میں ہے۔

زبدۃ السلف قدوة الخلف حضرت مولانا الحاج السید حسین احمد

قدس سرۃ العزیز کے احوال

مرشدی و مولائی حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی طاب اللہ ثورہ فی الجنۃ
۱۹ شوال المکرم ۱۲۹۶ھ مطابق ۱۸۷۹ء کو شب شنبہ میں ۱۱ بجے بانگ مِوَضِع
اناؤں میں پیدا ہوئے۔

یہاں پر آپ کے والد ماجد حضرت مولانا سید حبیب اللہ صاحب خلیفہ و مجاز
حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب گنج مراد دریا بادی قدس سرہ اس زمانہ میں درس
تھے۔ آپ کا تاریخی نام چرغ محمد رکھا گیا، آپ نسباً حسینی شہید ہیں۔
مرکز علوم دارالعلوم دیوبند سے فراغت اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوہیؒ سے
شرف بیعت حاصل کرنے کے بعد ۱۳۱۶ھ میں جبکہ آپ کے والد ماجد نے بعد اہل و عیال
حجاز مقدس مدینہ منورہ کو ہجرت فرمائی، تب حضرت اقدس کو بھی شریعت حاصل ہوا۔ اور
حجاز مقدس پہنچ کر مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جوار رحمت میں اقامت فرما کر تدریس
کی خدمت شروع کر دی اور دس برس تک مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں درس حدیث دیتے
دیتے رہے۔ اس طویل عرصہ میں ہزار ہا تلمیذ گان علوم دینیہ آپ سے سیراب ہوئے۔ حرمین

نجد، حجاز اور دوسرے مقامات میں آپ کے تلامذہ کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہو گئی۔
 ۱۳۳۳ھ میں حضرت مولانا محمود الحسن شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ بھی حجاز شریف
 لے گئے اور حج سے فراغت کے بعد بازبوت میں حاضری دی۔ اسی عرصہ میں شریف
 حسین نے انگریزوں کی شاطرانہ اور پرفریب سازش میں آکر ترکوں کے خلاف علم بغاوت
 بلند کیا اور حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خدام اور رفقاء کی ہمت میں اس موقع
 پر ترکوں کی حمایت کی اور سہرہ حدی قبائل کو آراستہ کیا اور اسی سال انور پاشا اور جمال پاشا
 بھی اس وقت دربار رسالت میں حاضری کے لئے پہنچے۔

حضرت شیخ الہند نے ان کو نقشہ کار کی تشکیل میں بہت کچھ مدد پہنچائی اور حاجی
 ترنگ زئی، مولانا محمد میاں عرف مولانا محمد منصور، مولانا عبید اللہ سندھی اور دوسرے حضرات
 سے بھی اس سلسلہ میں بہت کچھ کام لیا گیا۔

قضاء الہی کہ انگریزوں کی چالیں کامیاب ہوئیں اور شیخ الہند مالٹا میں ساڑھے
 چار برس معہ دیگر رفقاء و تلامذہ جن میں حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمہ
 بھی تھے، مقید رہے۔ ۲۲ جمادی الثانیہ ۱۳۳۸ھ کو حضرت شیخ الہند مع اپنے خدام
 کے مالٹا سے رہا کئے گئے۔

یہ وہ زمانہ تھا جبکہ ہندوستان میں تحریک خلافت اور استخلاص وطن کی جدوجہد
 شروع ہو چکی تھی۔ حضرت مولانا مدنی اپنے شیخ محترم کی ہمرکابی میں ہندوستان شریف
 لائے۔ اس وقت حکومت ترکی جو جنگ عظیم سے پہلے دولتِ عظمیٰ میں شمار ہوتی تھی اس کا
 تقریباً خاتمہ ہو چکا تھا اس کے ممالک محروسہ پر عمل جراحی کر کے ہر ایک حصہ جسم کو یورپ
 کے کفن فروشوں نے تقسیم کر لیا تھا۔ حجاز، عراق، مشرق اردن کے علاوہ ~~مصر~~

بناکر برطانوی تولیت میں دیدیے گئے تھے۔ حضرت شیخ گئے نزدیک انگریزی حکومت سے ہندوستان کی آزادی ملت اسلامیہ کے نقطہ نظر سے ممالک اسلامی کی آزادی کا واحد ذریعہ تھا۔ اس لئے حضرت اقدس ہندوستان ہی میں اقامت فرما کر مصروف کار ہو گئے اور کارکنانِ قضاء و قدر کے فیصلے کے مطابق حضرت شیخ الہند کی کامیابی کا سہرا آپ کے سر رہا۔ **فلتہ الحمد والمنة۔**

امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی طلبی پر جبکہ انھوں نے کلکتہ میں ایک دارالعلوم کی بنیاد ڈالی۔ شیخ الہند نے اپنے بچائے حضرت مولانا حسین احمد مدنیؒ کو دارالعلوم کلکتہ کی صدارت کے لئے منتخب فرمایا اور آپ کو رخصت کرتے وقت شیخ الہند نے حضرت شیخ کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سر پر رکھا۔ آنکھوں سے لگایا بیٹھنے سے چمٹایا اور تمام بدن پر اس کو پھیرا اسوقت کا عالم ہی کچھ اور تھا جو ان ناسوتی آنکھوں سے وراء الوراء ہے۔ درحقیقت آپ کی مجاہدانہ زندگی، خلوص، ایثار، صداقت، حق پرستی، فرخ حوصلگی، بلند ہمتی، تواضع و خاکساری اور آپ کا علم و عمل، زہد و تقویٰ وغیرہ ایسے اوصاف کمال تھے کہ انھوں نے حضرت شیخ الہند کا حقیقی جانشین قرار دیا۔

ہندوستان میں انگریزوں کے خلاف تحریک ترک موالات کا اہم واقعہ کراچی کا وہ تاریخی مقدمہ ہے جو زیر دفعہ ۱۲۰ و ۱۳۱ و ۵۰۵ تعزیرات ہند شیخ الاسلام علی برادران، ڈاکٹر سیف الدین کچلو، مولانا نثار احمد صاحب کانپوری اور سوامی شکر اچاریہ پر چلایا گیا اور ان حضرات کو دو دو سال یا شقت سزا تجویز کی گئی تھی اور کراچی جیل میں ان کو رکھا گیا تھا۔ اس مقدمہ کی بنیاد حضرت شیخ الاسلام کی وہ تجویز تھی جو آپ نے آل انڈیا خلافت کانفرنس ۱۹۲۱ء میں پیش فرمائی تھی کہ موجودہ حالات میں مسلمانوں کے لئے

سرکاری فوج میں ملازم رہنا یا بھرتی ہونا یا دوسروں کو بھرتی کی ترغیب دینا حرام ہے مولوی محمد علی مرحوم اور دوسرے حضرات اس کی تائید یا اشاعت کے الزام میں مانع ہوئے۔
الغرض یکم نومبر ۱۹۲۱ء کو ان تاریخی مقدمہ کا فیصلہ سنایا گیا۔ بغاوت کے جرم سے ملازمین کو بری قرار دیا گیا۔ البتہ زیر دفعہ ۵۰۵ اور ۱۹۱۹ء تعزیرات ہند حضرت شیخ الاسلامؒ اور آپ کے تمام رفقاء کو دو دو سال قید با مشقت کا حکم سنایا گیا۔

جیل خانوں میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا محبوب مشغلہ قرآن حکیم اور مراحل ہلوک رہا چنانچہ آپ مالٹا اور کراچی سے علم و تقویٰ کے ساتھ حفظ قرآن عزیزی کی دولت لے کر واپس آئے۔ ۱۹۲۳ء سے ۱۹۲۸ء تک تقریباً چھ سال آپ بنگال اور سلہٹ (آسام) کے جامعہ اسلامیہ میں شیخ الحدیث کی حیثیت سے خدمت انجام دیتے رہے واقعہ یہ ہے کہ اس علاقہ کی اصلاح کے لئے آپ کا قیام رحمت خداوندی اور تائیدی تھا۔ اس عرصہ میں آپ کا مشغلہ درس و تدریس اور تبلیغ و اصلاح تھا۔ سلہٹ اور کچھار وغیرہ کے افسلحہ آپ کے اخلاص و ایثار سے متاثر ہو کر حلقہ ارادت میں داخل ہونے لگے۔ چنانچہ یہ علاقہ جہاں بیس سال پیشتر دو چار ہی عالم ہوں گے۔ بفضلہ تعالیٰ گلشنِ علم بن گیا دو درجن کے قریب عربی مدرسے صرف ضلع سلہٹ میں قائم ہو چکے ہیں۔

مرشدی و مولائی حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی قدس اللہ سرہ کے اوصاف اور اخلاق کا احاطہ اور حصر کا نہ یہ موقع ہے اور نہ میرے اندر اس کی قدرت اور طاقت ہے البتہ آپ کے اوصاف کمال کے واقعات درج کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔

ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضرت والاریل گاڑی میں سفر فرما رہے تھے۔ غالباً کینڈ کلاس میں اس ڈبہ میں ایک ہندو جٹسین بھی تھے۔ انہیں ضرورت قضا حاجت لاحق ہوئی

وہ رفع حاجت کے لئے گئے اور لٹے پاؤں بادل خواستہ واپس ہوئے حضرت مولانا مدنیؒ سمجھ گئے فوراً چند سگریٹ کے ڈبے ہوئے ڈبے اور پانی کا لٹا لٹکا کر اس پاخانہ میں گئے اور اچھی طرح اس کو صاف کر دیا اور پھر ہندو دوست سے فرماتے گئے کہ جائے پاخانہ تو بالکل صاف ہے۔ شاید آپ کو رات کی وجہ سے صحیح اندازہ نہیں ہو سکا۔ اس فوجوان نے کہا کہ مولانا میں نے خوب دیکھا ہے پاخانہ گندنا ہوا ہے قصہ مختصر وہ اٹھا اور جا کر دیکھا تو پاخانہ بالکل صاف تھا۔ بہت ہی متاثر ہوا اور پھر پورے عقیدت کے ساتھ عرض کرنے لگا، یہ حضورؐ کی بندہ نوازی ہے جو سمجھ سے باہر ہے۔

ایک مرتبہ کسی گتلیخ نے آپ کے پاس بخاری کے درس میں رقعہ بھیجا تھا جس میں لکھا تھا کہ تو اپنے باپ سے نہیں ہے۔ آپ نے دوسری نشست میں نہایت نرم اور شائستگی سے جواب دیا اور فرمایا کہ کسی دوست نے مجھ کو رقعہ لکھا ہے کہ تو اپنے باپ سے نہیں ہے اس کو سن کر تمام مجلس میں میچان برپا ہو گیا اور ہر ایک طالب علم غیظ و غضب میں بھر گیا۔ آپ نے فرمایا کہ غصہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ میرا حق ہے کہ میں اس کی تسلی کر دوں۔ فرمایا کہ میں فیض آباد قصبہ ٹانڈہ محلہ اشہ پور کا رہنے والا ہوں۔ اس وقت بھی میرے والدین کے نکاح کے گواہ زندہ ہیں خط بھیج کر یا خود جا کر سمجھ لیا جائے۔ العظمتہ شد علم اور بردباری کی انتہا ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے پہلوان وہ نہیں کہ جو کسی کو پچھاڑ دے بلکہ پہلوان وہ ہے جو غصہ کے وقت اپنے پر قابو رکھے اور اپنے نفس کو مغلوب کر دے۔

حضرت شیخ الاسلام پرگراں قدر شہادۃتیں حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت مولانا حسین احمد صاحب بہت شریف طبیعت کے ہیں باوجود سیاسی اختلاف رکھنے کے بھی کوئی کلمہ خلاف حدود ان سے نہیں سنا گیا۔

فرماتے ہیں کہ میں اپنی جماعت میں مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب کے حسن تدبیر کا اور مولانا حسین احمد صاحب کے جوش کا مستفید ہوں۔ ایک موقع پر حضرت مدوح علیہ الرحمہ کی مجلس خیر و برکت میں تحریکات وقت کا ذکر چھڑا۔ ایک صاحب نے حضرت مدنی کے کسی مجاہدانہ عمل کا حوالہ دیتے ہوئے عرض کیا کہ حضرت آپ کا اس پر عمل نہیں فرمایا، بھائی میں ان جیسی (مفتی نہ مدنی جیسی) ہمت مردانہ کہاں سے لاؤں ؟

ایک موقع پر فرمایا کہ میں مولانا حسین احمد صاحب کو ان کے سیاسی کاموں میں مخلص اور متدین جانتا ہوں البتہ مجھے ان سے حجت کے ساتھ اختلاف ہے اگر وہ حجت رافع ہو جائے تو ان کے ماتحت ایک ادنیٰ سپاہی بن کر کام کرنے کے لئے تیار ہوں۔

حضرت مولانا زکریا صاحب شیخ الحدیث مظاہر العلوم سہارن پور فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک حضرت حسین احمد کے فضل و کمال اور تبحر فی العلم و السلوک سے شاید ہی کسی اہل بیت کو اختلاف ہو اس ناکارہ کے نزدیک حضرت مدنی ہی رشد و ہدایت اور علم و فضل کے درخشاں آفتاب ہیں۔

حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت مولانا حسین احمد فیض آبادی ثم الدینی آسمان علم و ہدایت کے آفتاب اور زہد و ورع میں یگانہ زمانہ اور جہاد و تخلص وطن کے ایک ممتاز شہسوار ہیں۔ ہندوستان کے مسلمان ان کی ذات گرامی پر جس قدر بھی فخر کریں بجا ہے۔ وہ علم ہدایت اور مستحق منصب قیادت ہیں ان کی مذہبی و وطنی خدمات سے تمام مسلمانان ہند واقف ہیں۔ اور ان کے اخلاص و دیانت کے مخالف بھی معترف ہیں اور ان کی بے غرضانہ محبت کا لطف وہی حامل کر سکتا ہے جو ان کی صحبت و معیت کے بہرہ ور رہا ہو۔

مولانا عبد الماجد صاحب دریا بادی فرماتے ہیں: شیخ العرب والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی کے فضل و کمال اور مرتبہ و مقام پر گفتگو وہ کرے جو خود بھی کچھ ہو مجھے ذاتی تجربہ اور علمی مشاہدہ تو مولانا کے ایک ہی کمال اور ایک ہی کرامت کا ہے اور وہ آپ کی بے نفسی سادگی تواضع اور انکساری اور خدمت خلق کا عشق ہے۔ کہتا ہوں اور گویا کہ خانہ شہادت میں کھڑا ہوا بیان دے رہا ہو کہ وہ بہترین دوست میں بہترین رفیق سفر ہیں۔ وہاں ہو جئے تو آپ کی میزبانی میں اپنے معمولات تک ترک کر دیں گے۔ روپیہ پیسہ کی ضرورت پیش آجائے تو خود قرضدار ہو جائیگے لیکن آپ کی حاجت کہیں سے ضرور پوری کریں گے۔ خدا نخواستہ بیمار پڑ جائے تو تیمارداری میں دن رات ایک کر دیں گے۔ نوکری کی ضرورت پیش آجائے کوئی مقدمہ کھڑا ہو کسی امتحان میں بیٹھ جائے تو سفارش ناموں میں اور علی دوڑ دھوپ میں نہ اپنے مرتبہ کا لحاظ کریں گے نہ اپنی صحت کا اور نہ خرچ کا جس طرح بھی ہو گا آپ کا کام نکلنے پر تکی جائیں گے۔ اپنے بزرگوں کے ساتھ معاملہ جو بھی رکھتے ہوں۔ اپنے خورد، شاگردوں اور مریدوں کے ساتھ روش یہ رکھتے ہیں کہ خادم کو مخدوم ہی بنا کر چھوڑتے ہیں۔ جالی کے شعر کے معنی اب جا کر روشن ہوئے ہیں۔

ہم نے ہر ادنیٰ کو اعلیٰ کر دیا

خاکساری اپنی۔ کام آئی بہت

سننا ہے کہ یہ شان حضرت مولانا محمود الحسن شیخ الہند دیوبندی کی تھی۔ اگر یہ صحیح ہے تو جاں نشینی کا حق ان سے زائد کسی کو نہیں پہونچتا۔ فرصت میسر آتی تو اس متن کی شرح بھی اپنے قلم سے کرتا اور نوبت شرح پر حواشی کی آتی اور ایک

مختصر المعانی پر کئی کئی مفصل اور مطول تیار ہو جاتے ۛ

سفینہ چاہیے اس بحر بیکراں کیلئے

حضرت شیخ مدنی قدس اللہ سرہ العزیز کے معمولات اور مشاغل تصوف اور لوگ کی روح معمولات پر مداومت ہے۔

سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے: احب الاعمال عند اللہ اذومھا یعنی اللہ تعالیٰ کے یہاں پسندیدہ اعمال وہ ہیں جن پر مداومت کی جائے دوسری حدیث ہے: عن مسروق قال سألت عائشہ ای العمل احب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالت الدایم۔ حضرت مسروق کہتے ہیں کہ حضرت عائشہؓ سے دریافت کیا کہ حضورؐ کو کون سا عمل زیادہ پسند تھا، فرمایا جو عمل پابندی سے ہوتا رہے۔

حضرت شیخ الاسلام مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ اپنے معمولات پر نہایت سختی سے پابند تھے۔ نماز باجماعت کی اس قدر پابندی کہ سفر میں حضر میں جلسہ کے اسٹیج پر ہوں یا ریلوے کے پلیٹ فارم پر نماز کا وقت آیا اور نماز کے لئے جماعت کے ساتھ حق تعالیٰ کے حضور میں موجود۔ حضرت اقدس کے اہم اور خاص معمولات میں آخر شب میں صلوٰۃ تہجد اور الحاح و زاری ہے۔ جب تک آپ بقید حیات دنیا میں رہے اس معمول میں فرق نہیں آیا۔ سفر میں حضر میں جیل میں اور مکان پر ہر حالت میں اس معمول پر نہایت سختی سے پابند رہے۔ چنانچہ ہزار ہا مرتبہ ایسا ہوا کہ رات کو دو دو بجے تک آپ کی تقریر کا سلسلہ جاری رہتا۔ تمام لوگ بستروں کا رخ کرتے اور یہ اللہ تعالیٰ کا پیارا بندہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں ہاتھ باند کر کھڑا ہو جاتا۔ دیوبند قیام کے زمانہ میں درس حدیث سے ۲ بجے رات کو فاضل ہونے

کے بعد جب مکان تشریف لاتے تو عموماً ایک تک کتاب کا مطالعہ فرماتے تھے تھوڑی دیر کے لئے استراحت فرمائی اور کمر سیدھی کی اور پھر دو تین دن بے نماز تہجد کے لئے نماز سے ہو جاتے تھے، نماز سے فارغ ہو کر نہایت گریہ و زاری کے ساتھ دعائیں مشغول ہو جاتے تھے۔ اور رات کا آخری حصہ اکثر گریہ و زاری، توبہ، استغفار میں گزار دیتے تھے۔ کبھی کبھی پوری زبان کے یہ اشعار پڑھتے اور روتے جاتے تھے۔

۱۔ پیا کی یاد ستائے موری ناری ناری

۲۔ مکہ میں ڈھونڈا مدینہ میں ڈھونڈا
میں پھری بیت اللہ کے یاری یاری
پیا کی یاد ستائے موری ناری ناری

صبح کی نماز جماعت سے ادا فرما کر حضرت اندر تشریف لے جاتے تھے، اور تلاوت قرآن یا کسی حدیث کی کتاب کا مطالعہ فرماتے، اشراق کے بعد مہمان خانہ میں تشریف لاتے اور مہمانوں کے ساتھ بیٹھ کر نانِ خبیزہ تناول فرماتے اور چائے پیتے اور کچھ دیر مہمانوں کے ہمراہ گفتگو فرماتے اور اندر حویلی میں تشریف لیجا کر دس بجے تک مطالعہ میں مشغول رہتے، اس کے بعد درس کے لئے دارالحدیث میں تشریف لیجاتے، وہاں سے بارہ بجے فارغ ہو کر مہمانوں کے ساتھ دوپہر کا کھانا تناول فرماتے اور دوپہر کو تھوڑی دیر قیلولہ فرماتے، پھر نماز ظہر سے فارغ ہونے کے بعد تقریباً عصر تک مہمان خانہ میں تشریف فرما رہتے اور اس وقت مریدین و سائین اور اہل حوائج کے احوال سن کر ان کے حسب حال اور وظائف کی تلقین اور ضرورت مندوں کی ضروریات کی طرف توجہ فرماتے تھے عصر کے بعد پھر مجلس ہوتی تھی اور یہی سلسلہ مغرب تک جاری رہتا تھا، مغرب کی نماز کے بعد نوافل میں سوایا و پڑھ پارہ پڑھنے کا ہمیشہ معمول رہا۔ اس کے بعد بیعت ہو کر نوافل

کو بیعت کرتے تھے اور عشا کی اذان کے وقت مہانوں کے ساتھ کھانا تناول فرماتے تھے۔ عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر آپ اندر تشریف لے جاتے اور تھوڑی دیر مطالعہ فرما کر درس حدیث کے لئے دارالحدیث تشریف لے جاتے اور تقریباً ۲ بجے تک پڑھاتے رہتے تھے۔

رمضان المبارک میں ثلث لیل گزرنے پر تراویح کے لئے کھڑے ہو جاتے اور تقریباً ایک بجے تک یہی سلسلہ جاری رہتا تھا۔ دو بجے سے تہجد کے لئے کھڑے ہو جاتے اور سحری سے تھوڑی دیر پہلے ختم فرما دیتے تھے۔ ظہر کی نماز کے بعد مجلس رہتی تھی جس میں سائین کے احوال سننے اور ان کی تربیت فرمانے کا مشغلہ رہتا تھا۔ عصر کی نماز کے بعد سے مغرب تک قرآن شریف کا دور فرماتے تھے۔

آسام کے قیام میں ایک جدید مجلس تراویح اور تہجد کے درمیان اور بھی ہوتی تھی جس میں حضرت والا مہانوں کے سامنے وہاں کے پھل پیش فرماتے اور خود بھی تناول فرماتے تھے۔

مدینہ منورہ کے معمولات میں اتنا اضافہ اور ہوتا تھا کہ صبح کی نماز اور عشاء کی نماز کے بعد حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے مزار مقدس پر حاضری دیتے اور تقریباً گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ تک کھڑے ہو کر درود و صلوٰۃ پڑھتے رہتے تھے۔ دیکھنے والوں نے دیکھا ہے کہ حضرت اقدس باوجود ضعف اور عمر بڑھنے کے اس طرح کھڑے رہتے تھے کہ پیروں کو جنبش تک نہیں ہوتی تھی۔ درحقیقت اس زندگی کا نام تصوف ہے اور یہ ہے حضرت اقدس کا مقام تصوف کا شوق حق تعالیٰ ہم نالائقوں کو اس کا تھوڑا سا حصہ بھی عنایت فرما دے۔

زندہ کرامت | اولیاء اللہ کی کرامت برحق ہے۔ اس سے کبھی انکار نہیں کیا جاسکتا

لیکن ولایت اور کرامت کا جو مفہوم عام ذہنوں کا محدود بنا ہوا ہے وہ یقیناً دین الہی کے
 نزدیک منکالت اور کھلی ہوئی گمراہی ہے۔ کرامت صرف وہی مقبرہ ہے جو شریعت کے
 ماتحت صادر ہونہ وہ کہ جس کی ہر ایک حرکت سے مذہب بے زار اور عقل ماتم کناں ہو۔
 حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کی ریاضی تبلیغی، تدریسی خدمات اور اتباع
 سنت وغیرہ فوق العادت روحانی قوت اور عزیمت، راتوں کو مسلسل تقریریں صبح
 کو درس گاہ میں پہنچ کر کئی کئی گھنٹے دعائی سوطلباء کو درس دنیا پھر ای طرح بعد ظہر بعد
 عصر اور بسا اوقات بعد عشاء ایک دو دن نہیں بلکہ ہمیشہ یہ قدرتی مشین چلتی رہتی ہے۔ یہ
 زندہ کرامت نہیں ہے تو اور کیا ہے۔

ہو امیں اڑنا، پانی پر چلنا زیادہ دشوار نہیں اس لئے کہ پرند اڑتے ہیں اور مچھلیاں
 تیرتی ہیں، سونا چاندی بنا دینا اور قلب ماہیت کر دینا مشکل نہیں اس لئے کہ ایک
 کیمیا گراں کو جانتا ہے غیب کی خبریں دینا کوئی کمال نہیں اس لئے بعض اوقات
 مایخو یا کامریض بھی غیب کی خبریں بتا دیتا ہے۔ ہاں اگر مشکل اور سخت مشکل ہے تو حضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر زندگی گزارنا ہے کیونکہ اتباع سنت کے میدان میں لڑنا
 طوفانوں سے مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ مگر افسوس آج کل لوگوں کا مزاج ایسا بگڑ گیا ہے کہ اتباع
 سنت کو کرامت ہی نہیں سمجھا جاتا کسی بزرگ کی سب سے بڑی کرامت اخلاق نبوت اور اتباع سنت میں ہی ہے
 ہوا اس پر اگر کوئی صحیح اثر ماہر تو وہ بزرگ اور بابر کرامت بزرگ سے دور نہ روکنے کے لائق ہی حضرت شیخ مدنیؒ کی ذات
 گرامی کو جب اس معیار پر جانچا جاتا ہے تو وہ جواہر کے زیادہ آب تاب میں نکھر کر سامنے آجاتی ہے۔ درحقیقت حضرت
 شیخ الاسلام نور اللہ مرقدہ حق تعالیٰ کے محبوب اور پیاری بندے تھے اور وہ آج بھی قرب الہی کے بلند مقام پر فائز ہیں حق تعالیٰ
 ہمیں اور سب مسلمانوں کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین

سلسلہ طیبہ ۱۳۸۳ھ

یعنی

شجراتِ چشتیہ و قادریہ و نقشبندیہ و سہروردیہ رحمہم اللہ تعالیٰ

چونکہ دعاؤں میں توسل کرنا خواہ اعمالِ صالحہ سے ہو یا عاقلین صالحین سے اولیاء اللہ سے ہو یا انبیاء سے تاکہ مقربین سے ہو یا اسماء و صفاتِ الہیہ سے اجابت میں بہت زیادہ مفید اور موثر اور سلف صالحین کا معمول یہ امر ہے اس لئے ان شجروں کو اسی طریقِ توسل پر یہ ترتیب دیا گیا ہے۔ اولاً شجرہ چشتیہ صابریہ ذکر کیا گیا ہے کیونکہ ہمارے مشائخ قدس سرہ امرا رہیم کا اہل سلوک اسی طریقہ میں اور یہ نسبت ان میں دیگر نسبتوں پر غالب تر ہے۔ اس کے بعد قادریہ نقشبندیہ اور سہروردیہ کو ذکر کیا ہے تاکہ جو بھی شجرہ پسند خاطر ہو اس کو پڑھ کر برکت حاصل کی جائے۔

شجرة مباركة حسينية ورشيحة صابرة قدس الله سرهم

اللَّهُمَّ بوسيلة داس العلماء والصلحاء سيدي ومرشدي مولانا سيدي حسين الذي قدس الله سره
 اللَّهُمَّ بجاه قطب الزمان سيدينا ومرشدينا مولانا رشيد احمد الكنگوهي قدس الله سره العزير
 وبجاه شيخ المشايخ مولانا الحاج الحافظ الشيخ امداد الله المهاجر قدس الله سره العزير
 وبجاه شيخ المشايخ سيدينا نور محمد الجمنجهاوي قدس الله سره العزير
 وبجاه شيخ المشايخ سيدينا الشاه عبد الرحيم الشهيد قدس الله سره العزير
 وبجاه شيخ المشايخ سيدينا عبد الباري الامرهي قدس الله سره العزير
 وبجاه شيخ المشايخ سيدينا عبد الهادي الامرهي قدس الله سره العزير
 وبجاه شيخ المشايخ سيدينا عضد الدين الامرهي قدس الله سره العزير
 وبجاه شيخ المشايخ سيدينا الشيخ محمد النكي قدس الله سره العزير
 وبجاه شيخ المشايخ سيدينا الشاه محمدي قدس الله سره العزير
 وبجاه شيخ المشايخ سيدينا محبت الله الاله آبادي قدس الله سره العزير
 وبجاه شيخ المشايخ سيدينا آبي سعيد الكنگوهي قدس الله سره العزير
 وبجاه شيخ المشايخ سيدينا نظام الدين البكي قدس الله سره العزير
 وبجاه شيخ المشايخ سيدينا جلال الدين الثمانيسري قدس الله سره العزير
 وبجاه شيخ المشايخ سيدينا قطب العالم الشيخ عبد القدوس الكنگوهي قدس الله سره العزير

وَبِحَاجَةِ شَيْخِ الْمَشَايخِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْعَارِفِ الرَّدَّوَلِيِّ قَدَّسَ اللَّهُ سِرَّهُ الْعَزِيزَ
وَبِحَاجَةِ شَيْخِ الْمَشَايخِ سَيِّدِنَا أَحْمَدَ الْعَارِفِ الرَّدَّوَلِيِّ قَدَّسَ اللَّهُ سِرَّهُ الْعَزِيزَ
وَبِحَاجَةِ شَيْخِ الْمَشَايخِ سَيِّدِنَا الشَّيْخِ عَبْدِ الْحَقِّ الرَّدَّوَلِيِّ قَدَّسَ اللَّهُ سِرَّهُ الْعَزِيزَ
وَبِحَاجَةِ شَيْخِ الْمَشَايخِ سَيِّدِنَا جَلَالَ الدِّينِ كَبِيرِ الْأَوَّلِيَاءِ الْيَاقَانِي تَبَيَّ قَدَّسَ اللَّهُ سِرَّهُ الْعَزِيزَ
وَبِحَاجَةِ شَيْخِ الْمَشَايخِ سَيِّدِنَا شَمْسِ الدِّينِ الشَّرِكَ الْيَاقَانِي تَبَيَّ قَدَّسَ اللَّهُ سِرَّهُ الْعَزِيزَ
وَبِحَاجَةِ شَيْخِ الْمَشَايخِ سَيِّدِنَا وَسَيِّدِ الْعَارِفِينَ عَلَاءِ الدِّينِ عَلِيِّ أَحْمَدِ الصَّابِرِ قَدَّسَ اللَّهُ سِرَّهُ الْعَزِيزَ
وَبِحَاجَةِ شَيْخِ الْمَشَايخِ سَيِّدِنَا فَرِيدِ الدِّينِ شَكْرُ كَمَجِّ الْأَجُودِ هِنِي قَدَّسَ اللَّهُ سِرَّهُ الْعَزِيزَ
وَبِحَاجَةِ شَيْخِ الْمَشَايخِ سَيِّدِنَا قُطْبِ الدِّينِ بَحْتِيَارِ الْكَافِي قَدَّسَ اللَّهُ سِرَّهُ الْعَزِيزَ
وَبِحَاجَةِ شَيْخِ الْمَشَايخِ سَيِّدِنَا قُطْبِ الْعَالَمِ إِمَامِ الزَّمَانِ مَرْكَزِ الطَّرِيقَةِ مُعِينِ الدِّينِ
حَسَنِ السَّنَجَرِيِّ قَدَّسَ اللَّهُ سِرَّهُ الْعَزِيزَ

وَبِحَاجَةِ شَيْخِ الْمَشَايخِ سَيِّدِنَا الشَّيْخِ عُثْمَانَ الْهَارُونِي قَدَّسَ اللَّهُ سِرَّهُ الْعَزِيزَ
وَبِحَاجَةِ شَيْخِ الْمَشَايخِ سَيِّدِنَا الْحَاجِّ السَّيِّدِ الشَّرِيفِ الزَّنَدَنِي قَدَّسَ اللَّهُ سِرَّهُ الْعَزِيزَ
وَبِحَاجَةِ شَيْخِ الْمَشَايخِ سَيِّدِنَا مَوْدُودِ الْجِشْتِيِّ قَدَّسَ اللَّهُ سِرَّهُ الْعَزِيزَ
وَبِحَاجَةِ شَيْخِ الْمَشَايخِ سَيِّدِنَا أَبِي يُوسُفَ الْجِشْتِيِّ قَدَّسَ اللَّهُ سِرَّهُ الْعَزِيزَ
وَبِحَاجَةِ شَيْخِ الْمَشَايخِ سَيِّدِنَا أَبِي مُحَمَّدٍ الْمُحْتَرَمِ الْجِشْتِيِّ قَدَّسَ اللَّهُ سِرَّهُ الْعَزِيزَ
وَبِحَاجَةِ شَيْخِ الْمَشَايخِ سَيِّدِنَا أَبِي أَحْمَدَ الْأَبْدَالِ الْجِشْتِيِّ قَدَّسَ اللَّهُ سِرَّهُ الْعَزِيزَ
وَبِحَاجَةِ شَيْخِ الْمَشَايخِ سَيِّدِنَا أَبِي إِسْحَاقَ الشَّامِيِّ قَدَّسَ اللَّهُ سِرَّهُ الْعَزِيزَ
وَبِحَاجَةِ شَيْخِ الْمَشَايخِ سَيِّدِنَا مَشَادِ عَلَوَالِدِ نُورِيِّ قَدَّسَ اللَّهُ سِرَّهُ الْعَزِيزَ
وَبِحَاجَةِ شَيْخِ الْمَشَايخِ سَيِّدِنَا أَبِي هَبِيرَةَ الْبَصْرِيِّ قَدَّسَ اللَّهُ سِرَّهُ الْعَزِيزَ

وَبِحَاةِ شَيْخِ الْمَشَايخ سَيِّدِنَا حَذِيفَةَ الْمَرْعَشِيِّ قَدَّسَ اللَّهُ سِرَّهُ الْعَزِيزَ
 وَبِحَاةِ شَيْخِ الْمَشَايخ سَيِّدِنَا السُّلْطَانَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ آدَمَ الْبَلْخِيِّ قَدَّسَ اللَّهُ سِرَّهُ الْعَزِيزَ
 وَبِحَاةِ شَيْخِ الْمَشَايخ سَيِّدِنَا قُضَيْلَ بْنِ عِيَّاضٍ قَدَّسَ اللَّهُ سِرَّهُ الْعَزِيزَ
 وَبِحَاةِ شَيْخِ الْمَشَايخ سَيِّدِنَا عَبْدَ الْوَاحِدِ بْنِ زَيْدٍ قَدَّسَ اللَّهُ سِرَّهُ الْعَزِيزَ
 وَبِحَاةِ شَيْخِ الْمَشَايخ سَيِّدِنَا الْخَوَاجَةَ حَسَنَ الْبَصْرِيِّ قَدَّسَ اللَّهُ سِرَّهُ الْعَزِيزَ
 وَبِحَاةِ سَيِّدِنَا مَدِينَةَ الْعِلْمِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ
 وَبِحَاةِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ أَحْمَدَ الْمُجْتَبَى مُحَمَّدِ بْنِ الْمُصْطَفَى
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ

شجرة مباركة حسينيه قدوسه قلوبنا سرورهم

اللَّهُمَّ بِحَاةِ قُطْبِ الزَّمَانِ سَيِّدِنَا وَمُرْشِدِنَا وَمَوْلَانَا رَشِيدَ أَحْمَدَ الْكَشَّورِيِّ قَدَّسَ اللَّهُ سِرَّهُ الْعَزِيزَ
 وَبِحَاةِ شَيْخِ الْمَشَايخ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا الْحَاجَّ الْخَافِظِ الشَّيْخِ إِمْدَادِ اللَّهِ الْهَاجِرِ قَدَّسَ اللَّهُ سِرَّهُ الْعَزِيزَ
 وَبِحَاةِ شَيْخِ الْمَشَايخ سَيِّدِنَا نُورِ مُحَمَّدٍ الْجَمْعِيِّ نَوِيِّ قَدَّسَ اللَّهُ سِرَّهُ الْعَزِيزَ
 وَبِحَاةِ شَيْخِ الْمَشَايخ سَيِّدِنَا عَبْدِ الرَّحِيمِ الشَّهِيدِ قَدَّسَ اللَّهُ سِرَّهُ الْعَزِيزَ
 وَبِحَاةِ شَيْخِ الْمَشَايخ سَيِّدِنَا عَبْدِ الْبَارِيِّ الْأَمْرُوهِ قَدَّسَ اللَّهُ سِرَّهُ الْعَزِيزَ
 وَبِحَاةِ شَيْخِ الْمَشَايخ سَيِّدِنَا عَبْدِ الْهَادِي الْأَمْرُوهِ قَدَّسَ اللَّهُ سِرَّهُ الْعَزِيزَ
 وَبِحَاةِ شَيْخِ الْمَشَايخ سَيِّدِنَا عَصَدِ الدِّينِ الْأَمْرُوهِ قَدَّسَ اللَّهُ سِرَّهُ الْعَزِيزَ
 وَبِحَاةِ شَيْخِ الْمَشَايخ سَيِّدِنَا الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمَكِّيِّ قَدَّسَ اللَّهُ سِرَّهُ الْعَزِيزَ

وَبِحَاةِ شَيْخِ الْمَشَايخِ سَيِّدِنَا الشَّاهِ مُحَمَّدِ بْنِ قَدَّسِ اللَّهِ سِرَّهُ الْعَزِيزِ
 وَبِحَاةِ شَيْخِ الْمَشَايخِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي قَدَّسِ اللَّهِ سِرَّهُ الْعَزِيزِ
 وَبِحَاةِ شَيْخِ الْمَشَايخِ سَيِّدِنَا أَبِي سَعِيدٍ الْكَنْكَوْهِيِّ قَدَّسَ اللَّهُ سِرَّهُ الْعَزِيزِ
 وَبِحَاةِ شَيْخِ الْمَشَايخِ سَيِّدِنَا نَظَامِ الدِّينِ الْبَلْخِيِّ قَدَّسَ اللَّهُ سِرَّهُ الْعَزِيزِ
 وَبِحَاةِ شَيْخِ الْمَشَايخِ سَيِّدِنَا جَلَالِ الدِّينِ التَّهَانِيْسَرِيِّ قَدَّسَ اللَّهُ سِرَّهُ الْعَزِيزِ
 وَبِحَاةِ شَيْخِ الْمَشَايخِ سَيِّدِنَا قُطْبِ الْعَالَمِ عَبْدِ الْقَدُّوسِ الْكَنْكَوْهِيِّ قَدَّسَ اللَّهُ سِرَّهُ الْعَزِيزِ
 وَبِحَاةِ شَيْخِ الْمَشَايخِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَاسِمِ الْأَوْدِيِّ قَدَّسَ اللَّهُ سِرَّهُ الْعَزِيزِ
 وَبِحَاةِ شَيْخِ الْمَشَايخِ سَيِّدِنَا السَّيِّدِ بَدَّهِنِ الْبَهْرَايِيِّ قَدَّسَ اللَّهُ سِرَّهُ الْعَزِيزِ
 وَبِحَاةِ شَيْخِ الْمَشَايخِ سَيِّدِنَا الْمَخْدُومِ جَمَانِيَّانِ جَمَانِ كَشْتِ قَدَّسَ اللَّهُ سِرَّهُ الْعَزِيزِ
 وَبِحَاةِ شَيْخِ الْمَشَايخِ سَيِّدِنَا السَّيِّدِ جَلَالِ الدِّينِ الْبُخَارِيِّ قَدَّسَ اللَّهُ سِرَّهُ الْعَزِيزِ
 وَبِحَاةِ شَيْخِ الْمَشَايخِ سَيِّدِنَا عَبِيدِ بْنِ عَيْسَى قَدَّسَ اللَّهُ سِرَّهُ الْعَزِيزِ
 وَبِحَاةِ شَيْخِ الْمَشَايخِ سَيِّدِنَا عَبِيدِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ قَدَّسَ اللَّهُ سِرَّهُ الْعَزِيزِ
 وَبِحَاةِ شَيْخِ الْمَشَايخِ سَيِّدِنَا أَبِي الْمَكَارِمِ الْفَاضِلِ قَدَّسَ اللَّهُ سِرَّهُ الْعَزِيزِ
 وَبِحَاةِ شَيْخِ الْمَشَايخِ سَيِّدِنَا قُطْبِ الدِّينِ أَبِي الْغَيْثِ قَدَّسَ اللَّهُ سِرَّهُ الْعَزِيزِ
 وَبِحَاةِ شَيْخِ الْمَشَايخِ سَيِّدِنَا شَمْسِ الدِّينِ عَلِيِّ فَلَاحِ قَدَّسَ اللَّهُ سِرَّهُ الْعَزِيزِ
 وَبِحَاةِ شَيْخِ الْمَشَايخِ سَيِّدِنَا شَمْسِ الدِّينِ الْحَدَّادِ قَدَّسَ اللَّهُ سِرَّهُ الْعَزِيزِ
 وَبِحَاةِ شَيْخِ الْمَشَايخِ سَيِّدِنَا إِمَامِ الْأَوْلِيَاءِ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْقَادِرِ الْجِيلَانِيِّ
 قَدَّسَ اللَّهُ سِرَّهُ الْعَزِيزِ
 وَبِحَاةِ شَيْخِ الْمَشَايخِ سَيِّدِنَا أَبِي سَعِيدٍ الْخَزُونِيِّ قَدَّسَ اللَّهُ سِرَّهُ الْعَزِيزِ

وَبِحَاةِ شَيْخِ الْمَشَايخِ سَيِّدِنَا أَبِي الْحَسَنِ الْقَرَشِيِّ عَلَى التَّهْكَارِيِّ قَدَّسَ اللَّهُ سِرَّهُ الْعَزِيزَ
 وَبِحَاةِ شَيْخِ الْمَشَايخِ سَيِّدِنَا أَبِي الْفَسْحِ الطَّرَطُوسِيِّ قَدَّسَ اللَّهُ سِرَّهُ الْعَزِيزَ
 وَبِحَاةِ شَيْخِ الْمَشَايخِ سَيِّدِنَا عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ التَّمِيمِيِّ قَدَّسَ اللَّهُ سِرَّهُ الْعَزِيزَ
 وَبِحَاةِ شَيْخِ الْمَشَايخِ سَيِّدِنَا أَبِي بَكْرٍ الشَّيْلِيِّ قَدَّسَ اللَّهُ سِرَّهُ الْعَزِيزَ
 وَبِحَاةِ شَيْخِ الْمَشَايخِ سَيِّدِنَا الْجُنَيْدِ الْبُخْدَادِيِّ قَدَّسَ اللَّهُ سِرَّهُ الْعَزِيزَ
 وَبِحَاةِ شَيْخِ الْمَشَايخِ سَيِّدِنَا السَّرِيِّ السَّقَطِيِّ قَدَّسَ اللَّهُ سِرَّهُ الْعَزِيزَ
 وَبِحَاةِ شَيْخِ الْمَشَايخِ سَيِّدِنَا الْمُعْرُوفِ الْكَرْخِيِّ قَدَّسَ اللَّهُ سِرَّهُ الْعَزِيزَ
 وَبِحَاةِ شَيْخِ الْمَشَايخِ سَيِّدِنَا أَوْدَ الطَّائِي قَدَّسَ اللَّهُ سِرَّهُ الْعَزِيزَ
 وَبِحَاةِ شَيْخِ الْمَشَايخِ سَيِّدِنَا حَبِيبِ الْعَجَبِيِّ قَدَّسَ اللَّهُ سِرَّهُ الْعَزِيزَ
 وَبِحَاةِ شَيْخِ الْمَشَايخِ سَيِّدِنَا الْإِمَامِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ قَدَّسَ اللَّهُ سِرَّهُ الْعَزِيزَ
 وَبِحَاةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ سَيِّدِنَا عَلِيِّ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ
 وَبِحَاةِ سَيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ
 وَسَلَّمْ طَهَّرْ قَلْبِي عَمَّا سِوَاكَ وَتَوَرَّعْ بِأَنْوَارِ عَشْقِكَ وَمَعْرِفَتِكَ
 وَوَقْفَتِي لِمَا تُحِبُّهُ وَتَرْضَاهُ وَارْضَ عَنِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ يَا كَرِيمُ

شجره مبارکه نقشبندیہ مجددیہ سینیہ قدس سرہ اسرارم

اللَّهُمَّ بِحَاةِ قُطْبِ الزَّمَانِ سَيِّدِنَا وَمُرْشِدِنَا وَمَوْلَانَا رَشِيدِ أَحْمَدَ الْكَنْكَوَرِيِّ قَدَّسَ اللَّهُ سِرَّهُ الْعَزِيزَ
 وَبِحَاةِ شَيْخِ الْمَشَايخِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا الْحَاجِّ الْخَافِظِ أَمْدَادِ اللَّهِ الْهَاجِرِ قَدَّسَ اللَّهُ سِرَّهُ الْعَزِيزَ

وَبِحَاةِ شَيْخِ الْمَشَايخِ سَيِّدِنَا مِيَانِجِي نُورِ مُحَمَّدٍ شَاهِ قَدَّسَ اللَّهُ سِرَّهُ الْعَزِيزِ
 وَبِحَاةِ شَيْخِ الْمَشَايخِ مَوْلَانَا السَّيِّدِ أَحْمَدَ الشَّهِيدِ الْبَرْلُوتِيِّ قَدَّسَ اللَّهُ سِرَّهُ الْعَزِيزِ
 وَبِحَاةِ شَيْخِ الْمَشَايخِ سَيِّدِنَا الشَّاهِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الدِّهْلَوِيِّ قَدَّسَ اللَّهُ سِرَّهُ الْعَزِيزِ
 وَبِحَاةِ شَيْخِ الْمَشَايخِ سَيِّدِنَا الشَّاهِ وَلِيِّ اللَّهِ الدِّهْلَوِيِّ قَدَّسَ اللَّهُ سِرَّهُ الْعَزِيزِ
 وَبِحَاةِ شَيْخِ الْمَشَايخِ سَيِّدِنَا الشَّاهِ عَبْدِ الرَّحِيمِ الدِّهْلَوِيِّ قَدَّسَ اللَّهُ سِرَّهُ الْعَزِيزِ
 وَبِحَاةِ شَيْخِ الْمَشَايخِ سَيِّدِنَا الشَّاهِ السَّيِّدِ عَبْدِ اللَّهِ قَدَّسَ اللَّهُ سِرَّهُ الْعَزِيزِ
 وَبِحَاةِ شَيْخِ الْمَشَايخِ سَيِّدِنَا السَّيِّدِ أَدَمَ الْبَنُورِيِّ قَدَّسَ اللَّهُ سِرَّهُ الْعَزِيزِ
 وَبِحَاةِ شَيْخِ الْمَشَايخِ سَيِّدِنَا الْإِمَامِ الشَّيْخِ أَحْمَدَ الْمَجْدِ دِلَالِ الْثَانِي قَدَّسَ اللَّهُ سِرَّهُ الْعَزِيزِ
 وَبِحَاةِ شَيْخِ الْمَشَايخِ سَيِّدِنَا الْخَوَاجَةِ بَاقِي بَالِدِ قَدَّسَ اللَّهُ سِرَّهُ الْعَزِيزِ
 وَبِحَاةِ شَيْخِ الْمَشَايخِ سَيِّدِنَا الْخَوَاجَةِ أَمَكْنِي قَدَّسَ اللَّهُ سِرَّهُ الْعَزِيزِ
 وَبِحَاةِ شَيْخِ الْمَشَايخِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا الدَّزُولِيِّ قَدَّسَ اللَّهُ سِرَّهُ الْعَزِيزِ
 وَبِحَاةِ شَيْخِ الْمَشَايخِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا نَاهِدِ قَدَّسَ اللَّهُ سِرَّهُ الْعَزِيزِ
 وَبِحَاةِ شَيْخِ الْمَشَايخِ سَيِّدِنَا الْخَوَاجَةِ عُبَيْدِ اللَّهِ الْإِحْرَارِ قَدَّسَ اللَّهُ سِرَّهُ الْعَزِيزِ
 وَبِحَاةِ شَيْخِ الْمَشَايخِ سَيِّدِنَا الْخَوَاجَةِ يَعْقُوبَ الْخَرَجِيِّ قَدَّسَ اللَّهُ سِرَّهُ الْعَزِيزِ
 وَبِحَاةِ شَيْخِ الْمَشَايخِ سَيِّدِنَا الْخَوَاجَةِ عَلَاءِ الدِّينِ الْعَطَّارِ قَدَّسَ اللَّهُ سِرَّهُ الْعَزِيزِ
 وَبِحَاةِ شَيْخِ الْمَشَايخِ سَيِّدِنَا الْخَوَاجَةِ بَهَاءِ الدِّينِ النُّقْشَبَنْدِ قَدَّسَ اللَّهُ سِرَّهُ الْعَزِيزِ
 وَبِحَاةِ شَيْخِ الْمَشَايخِ سَيِّدِنَا الْخَوَاجَةِ السَّيِّدِ أَمِيرِ كَلَالِ قَدَّسَ اللَّهُ سِرَّهُ الْعَزِيزِ
 وَبِحَاةِ شَيْخِ الْمَشَايخِ سَيِّدِنَا الْخَوَاجَةِ مُحَمَّدِ بَابَا السَّمَاوِيِّ قَدَّسَ اللَّهُ سِرَّهُ الْعَزِيزِ
 وَبِحَاةِ شَيْخِ الْمَشَايخِ سَيِّدِنَا الْخَوَاجَةِ عَلِي رَامِيْنِي قَدَّسَ اللَّهُ سِرَّهُ الْعَزِيزِ

وَبِحَاجَةِ شَيْخِ الْمَشَائِخِ سَيِّدِنَا الْخَوَاجَةِ مُحَمَّدٍ أَبِي الْخَيْرِ الْفَقْوَى قَدَّسَ اللَّهُ سِرَّهُ الْعَزِيزِ
 وَبِحَاجَةِ شَيْخِ الْمَشَائِخِ سَيِّدِنَا الْخَوَاجَةِ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَارِفِ قَدَّسَ اللَّهُ سِرَّهُ الْعَزِيزِ
 وَبِحَاجَةِ شَيْخِ الْمَشَائِخِ سَيِّدِنَا رِيوَكَرِي قَدَّسَ اللَّهُ سِرَّهُ الْعَزِيزِ
 وَبِحَاجَةِ شَيْخِ الْمَشَائِخِ سَيِّدِنَا الْخَوَاجَةِ عَبْدِ الْخَالِقِ الْفَجْدَانِيِّ قَدَّسَ اللَّهُ سِرَّهُ الْعَزِيزِ
 وَبِحَاجَةِ شَيْخِ الْمَشَائِخِ سَيِّدِنَا الْخَوَاجَةِ يُوسُفَ الْهَمْدَانِيِّ قَدَّسَ اللَّهُ سِرَّهُ الْعَزِيزِ
 وَبِحَاجَةِ شَيْخِ الْمَشَائِخِ سَيِّدِنَا الْخَوَاجَةِ أَبِي عَلِيٍّ الْغَارِمِيِّ قَدَّسَ اللَّهُ سِرَّهُ الْعَزِيزِ
 وَبِحَاجَةِ شَيْخِ الْمَشَائِخِ سَيِّدِنَا الْخَوَاجَةِ أَبِي الْقَاسِمِ الْقَشِيرِيِّ قَدَّسَ اللَّهُ سِرَّهُ الْعَزِيزِ
 وَبِحَاجَةِ شَيْخِ الْمَشَائِخِ سَيِّدِنَا الْخَوَاجَةِ أَبِي عَلِيٍّ الدَّقَّاقِ قَدَّسَ اللَّهُ سِرَّهُ الْعَزِيزِ
 وَبِحَاجَةِ شَيْخِ الْمَشَائِخِ سَيِّدِنَا الْخَوَاجَةِ أَبِي الْقَاسِمِ النَّصِيرِ أَبِي قَدَّسَ اللَّهُ سِرَّهُ الْعَزِيزِ
 وَبِحَاجَةِ شَيْخِ الْمَشَائِخِ سَيِّدِنَا الْخَوَاجَةِ أَبِي بَكْرٍ الشُّبْلِيِّ قَدَّسَ اللَّهُ سِرَّهُ الْعَزِيزِ
 وَبِحَاجَةِ شَيْخِ الْمَشَائِخِ سَيِّدِنَا سَيِّدِ الطَّائِفَةِ الْجَنَبِ الْبَغْدَادِيِّ قَدَّسَ اللَّهُ سِرَّهُ الْعَزِيزِ
 وَبِحَاجَةِ شَيْخِ الْمَشَائِخِ سَيِّدِنَا السَّرِيِّ السَّقَطِيِّ قَدَّسَ اللَّهُ سِرَّهُ الْعَزِيزِ
 وَبِحَاجَةِ شَيْخِ الْمَشَائِخِ سَيِّدِنَا الشَّيْخِ مَعْرُوفِ الْكُرْخِيِّ قَدَّسَ اللَّهُ سِرَّهُ الْعَزِيزِ
 وَبِحَاجَةِ شَيْخِ الْمَشَائِخِ سَيِّدِنَا دَاوُدَ الطَّائِي قَدَّسَ اللَّهُ سِرَّهُ الْعَزِيزِ
 وَبِحَاجَةِ شَيْخِ الْمَشَائِخِ سَيِّدِنَا الْخَوَاجَةِ حَبِيبِ الْعَجَبِيِّ قَدَّسَ اللَّهُ سِرَّهُ الْعَزِيزِ
 وَبِحَاجَةِ شَيْخِ الْمَشَائِخِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ الْأَوَّلِيَّ حَسَنِ الْبَصْرِيِّ قَدَّسَ اللَّهُ سِرَّهُ الْعَزِيزِ
 وَبِحَاجَةِ شَيْخِ الْمَشَائِخِ سَيِّدِنَا الْأَوَّلِيَّ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ
 وَبِحَاجَةِ سَيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 طَهَّرْ قَلْبِي عَمَّا سِوَاكَ وَتَوَزَّعْ بِأَنْوَارِ مَحْرِفَتِكَ عَشْقَكَ وَوَفَّقْنِي لِمَا نَحْبُ
 وَتَرْضَاهُ وَارْضَ عَنِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ يَا كَرِيمُ

شجر مبارکہ حسینہ قدوسہ

قدس اللہ
تعالیٰ اسرارہم

اللَّهُمَّ بِجَاهِ قُطْبِ الزَّمَانِ سَيِّدِنَا وَمُرْشِدِنَا وَمَوْلَانَا الْحَاجِّ الْخَافِظِ أَمْدَادِ اللَّهِ الْمَهَاجِرِ قَدَّسَ اللَّهُ سِرَّهُ الْعَزِيزِ

اللَّهُ سِرَّهُ الْعَزِيزِ

وَبِجَاهِ شَيْخِ الْمَشَائِخِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا الْحَاجِّ الْخَافِظِ أَمْدَادِ اللَّهِ الْمَهَاجِرِ قَدَّسَ اللَّهُ سِرَّهُ الْعَزِيزِ

وَبِجَاهِ شَيْخِ الْمَشَائِخِ سَيِّدِنَا نَوَافُورِ مُحَمَّدٍ الْجَوْنَجَهَانِي قَدَّسَ اللَّهُ سِرَّهُ الْعَزِيزِ

وَبِجَاهِ شَيْخِ الْمَشَائِخِ سَيِّدِنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ الشَّهِيدِ قَدَّسَ اللَّهُ سِرَّهُ الْعَزِيزِ

وَبِجَاهِ شَيْخِ الْمَشَائِخِ سَيِّدِنَا عَبْدُ الْبَازِي الْأَمْرُوهُي قَدَّسَ اللَّهُ سِرَّهُ الْعَزِيزِ

وَبِجَاهِ شَيْخِ الْمَشَائِخِ سَيِّدِنَا عَبْدُ الْهَادِي الْأَمْرُوهُي قَدَّسَ اللَّهُ سِرَّهُ الْعَزِيزِ

وَبِجَاهِ شَيْخِ الْمَشَائِخِ سَيِّدِنَا عَبْدُ الدِّينِ الْأَمْرُوهُي قَدَّسَ اللَّهُ سِرَّهُ الْعَزِيزِ

وَبِجَاهِ شَيْخِ الْمَشَائِخِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدُ الْمَكِّي قَدَّسَ اللَّهُ سِرَّهُ الْعَزِيزِ

وَبِجَاهِ شَيْخِ الْمَشَائِخِ سَيِّدِنَا الشَّاهُ مُحَمَّدِي قَدَّسَ اللَّهُ سِرَّهُ الْعَزِيزِ

وَبِجَاهِ شَيْخِ الْمَشَائِخِ سَيِّدِنَا مُحِبُّ اللَّهِ إِلَهَ أَبَادِي قَدَّسَ اللَّهُ سِرَّهُ الْعَزِيزِ

وَبِجَاهِ شَيْخِ الْمَشَائِخِ سَيِّدِنَا ابْنِ سَعِيدٍ الْكَنْكَوْهُي قَدَّسَ اللَّهُ سِرَّهُ الْعَزِيزِ

وَبِجَاهِ شَيْخِ الْمَشَائِخِ سَيِّدِنَا نِظَامُ الدِّينِ الْبَلْخِي قَدَّسَ اللَّهُ سِرَّهُ الْعَزِيزِ

وَبِجَاهِ شَيْخِ الْمَشَائِخِ سَيِّدِنَا جَلال الدِّينِ التَّهَانِي سِرِّي قَدَّسَ اللَّهُ سِرَّهُ الْعَزِيزِ

وَبِجَاهِ شَيْخِ الْمَشَائِخِ سَيِّدِنَا قُطْبُ الْعَالَمِ عَبْدِ الْقُدُّوسِ الْكَنْكَوْهُي قَدَّسَ اللَّهُ سِرَّهُ الْعَزِيزِ

وَبِجَاهِ شَيْخِ الْمَشَائِخِ سَيِّدِنَا السَّيِّدُ أَجْمَلُ أَبُو سَرِيحِي قَدَّسَ اللَّهُ سِرَّهُ الْعَزِيزِ

وَبِجَاهِ شَيْخِ الْمَشَائِخِ سَيِّدِنَا السَّيِّدُ جَلال الدِّينِ الْبُخَارِي قَدَّسَ اللَّهُ سِرَّهُ الْعَزِيزِ

وَجَاهُ شَيْخِ الْمَشَائِخِ سَيِّدِنَا رُكْنِ الدِّينِ أَبِي الْفَتْحِ قَدَّسَ اللَّهُ سِرَّهُ الْعَزِيزِ
 وَجَاهُ شَيْخِ الْمَشَائِخِ سَيِّدِنَا صَدْرِ الدِّينِ قَدَّسَ اللَّهُ سِرَّهُ الْعَزِيزِ
 وَجَاهُ شَيْخِ الْمَشَائِخِ سَيِّدِنَا الشَّيْخِ بهاء الدِّينِ زَكْرِيَا الْمُلْتَمِاني قَدَّسَ اللَّهُ سِرَّهُ الْعَزِيزِ
 وَجَاهُ شَيْخِ الْمَشَائِخِ سَيِّدِنَا إِمَامِ الطَّرِيقَةِ الشَّيْخِ شَهَابِ الدِّينِ الشُّهَرْدُورِيِّ قَدَّسَ اللَّهُ سِرَّهُ الْعَزِيزِ
 وَجَاهُ شَيْخِ الْمَشَائِخِ سَيِّدِنَا ضِيَاءِ الدِّينِ أَبِي النَّجِيبِ الشُّهَرْدُورِيِّ قَدَّسَ اللَّهُ سِرَّهُ الْعَزِيزِ
 وَجَاهُ شَيْخِ الْمَشَائِخِ سَيِّدِنَا وَجْهِهِ الدِّينِ عَبْدِ الْقَاهِرِ الشُّهَرْدُورِيِّ قَدَّسَ اللَّهُ سِرَّهُ الْعَزِيزِ
 وَجَاهُ شَيْخِ الْمَشَائِخِ سَيِّدِنَا أَبِي مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَدَّسَ اللَّهُ سِرَّهُ الْعَزِيزِ
 وَجَاهُ شَيْخِ الْمَشَائِخِ سَيِّدِنَا أَحْمَدَ الدِّيْنُورِيِّ قَدَّسَ اللَّهُ سِرَّهُ الْعَزِيزِ
 وَجَاهُ شَيْخِ الْمَشَائِخِ سَيِّدِنَا مَشَادِ عَلَوَالِ الدِّيْنُورِيِّ قَدَّسَ اللَّهُ سِرَّهُ الْعَزِيزِ
 وَجَاهُ شَيْخِ الْمَشَائِخِ سَيِّدِنَا الْجَنِّيدِ الْبَغْدَادِيِّ قَدَّسَ اللَّهُ سِرَّهُ الْعَزِيزِ
 وَجَاهُ شَيْخِ الْمَشَائِخِ سَيِّدِنَا الشَّرِيفِ الشَّقِطِيِّ قَدَّسَ اللَّهُ سِرَّهُ الْعَزِيزِ
 وَجَاهُ شَيْخِ الْمَشَائِخِ سَيِّدِنَا مَعْرُوفِ الْكَرْمَنِيِّ قَدَّسَ اللَّهُ سِرَّهُ الْعَزِيزِ
 وَجَاهُ شَيْخِ الْمَشَائِخِ سَيِّدِنَا دَاوُدَ الطَّلَاطِيِّ قَدَّسَ اللَّهُ سِرَّهُ الْعَزِيزِ
 وَجَاهُ شَيْخِ الْمَشَائِخِ سَيِّدِنَا الْخَوَاجَةِ حَبِيبِ الْعَجَمِيِّ قَدَّسَ اللَّهُ سِرَّهُ الْعَزِيزِ
 وَجَاهُ شَيْخِ الْمَشَائِخِ سَيِّدِنَا إِمَامِ الْأَوَلِيَاءِ حَسَنِ الْبَصَرِيِّ قَدَّسَ اللَّهُ سِرَّهُ الْعَزِيزِ
 وَجَاهُ شَيْخِ الْمَشَائِخِ سَيِّدِنَا أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ كَرِّمِ اللَّهِ وَجْهَهُ
 وَجَاهُ سَيِّدِ الْعَالَمِينَ إِمَامِ الْأَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلَيْنِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ طَهَّرَ
 قَلْبِي عَنْ مَاسِئَلِكِ وَنَوَّرَهُ بِأَنْوَارِ مَعْرِفَتِكَ وَعَشْقِكَ وَوَقَّعْنِي لِمَا تُحِبُّهُ وَتَرْضَاهُ
 وَارْزُقْنِي فِي السُّدُنِيَّاتِ وَالْآخِرَةِ يَا كَرِيمُ

مقامات تصوف

تصنیف

استاذ العلماء حضرت مولانا کاج محمد امین صاحب سنبھلی
شیخ الحدیث جامعہ عربیہ آئند گجرات

یونیورسٹی بکس ۴۰۰ اے اردو بازار © لاہور